

प्रकाशक—

गणेशि धानपोड, सांदासही आगला

पदमी बार १९५६

मूल्य

रात्र—संस्करण १।)

साधारण संस्करण ॥।)

मुद्रक

अमरपगू

पत्राईस विस

रिस्ती

समर्पण

शुद्ध जैनत्व के महान् प्रचारक श्रद्धेय
पण्डित मुनि श्री खजानचन्द्र जी महाराज
दिवगतात्मा के श्रमर
साधक जीवन को
सभक्ति भाव
समर्पित

दिल्ली

—मुनि 'श्रमर'

दो शब्द

मई के उपाध्याय कमरान प सुनि भी कमरान की महापात्र की यह एक और रचना पाठकों के चक्षुषों में ला रही है। उपाध्याय की भी अन्य रचनाओं की भाँति यह रचना भी अपनी एक आकर्षक विशेषता रखती है, जिसे पाठक फकर ही अपनी तरह जान लेंगे।

उपाध्याय की भी हमारी समाज के एक सुन्दर निष्पत्ति है। प्रस्तुत संग्रह में विभिन्न व्यक्तियों पर चैनचर्म पर लिखे गए आरने कुछ निष्पत्तियों का उल्लेख किया गया है। पाठकों को भाव और भाषा की दृष्टि से कुछ उधार जाना मालूम होगा जो कि काल के कारण आवश्यक है। परन्तु चैन चर्म के सांस्कृतिक यौग्य को महत्व प्रदान करने में इन निष्पत्तियों का अत्यन्त बेतुल्यता में अपना स्थान रहा है अतः एकत्रित हुए वे अपनी परंपरा की वहाँ भी अक्षुण्ण रहेंगे।

आशा है, उपाध्याय की भी वही उत्कृष्ट निष्पत्तियों का संग्रह भी निम्न भविष्य में प्रकाशित करने का शुभ चेष्ट की और प्रतीत हो।

रघुनाथ चैन
मंत्री—सम्पत्ति ज्ञानपीठ
आगरा

विषय-सूची

विषय

पृष्ठ संख्या

१ देव

१

✓ २ गुरु

४

३ धर्म

७

४ तीन रत्न ✓

६

✓ ५ भगवान् ऋषभदेव

११

✓ ६ भगवान् पार्श्वनाथ

१६

✓ ७ भगवान् महावीर

२३

✓ ८ जैन तीर्थंकर

३०

९ चौबीस तीर्थंकर

३८

✓ १० आदर्श जैन

४५

✓ ११ दान

४८

✓ १२ रात्रि भोजन

५७

✓ १३ मांसाहार ✓

६१

✓ १४ आदर्श साधु

६६

✓ १५ जैन धर्म की प्राचीनता

७०

१६ जैन-नीति

७५

१७ हिंसा

७८

१८ जैन संस्कृति की अमर देन [अहिंसा] ✓

८०

१६ जैन धर्म की आधिक्यता	८६
१ विभिन्न धर्मों का सम्बन्ध [कारण-कार]	८१
२१ ईश्वर क्यात्वर्गों नहीं	८७
२२ अनेकान्तवाद [स्वाधार]	१ १
२३ जैन धर्म का धर्मधार	११३
२४ आत्म-धर्म	११३
२५ कल्याण म धर्म	१२७
२६ जैन धर्म और अल्पवर्ग	१३१
२७ आत्मा	१४
२८ ममत्तान् ममत्तों और अल्प	१४१
२९ आदर्श स्वाध्याय	१५१

जैनत्व की झाँकी

: १ :

देव

हमारा 'मन' जैन धर्म है। तुम जानते हो, जैन जिने कहते हैं। हाँ ठीक है। तुम अभी श्वनों दूर तक नहीं जा सके हो। इसलिए तुम न बता सकोगे। लो, मैं हाँ बता दूँ। परन्तु इस ध्यान ने सुनो।

जैन का अर्थ है 'जिन' को मानने वाला। जो जिन को मानता हो, जिन की भक्ति करता हो, जिन की आज्ञा में चलता हो, वह जैन कहलाता है।

तुम प्रश्न कर सकते हो, 'जिन' किसे कहते हैं? 'जिन' का अर्थ है, जीतने वाला। किसको जीतने वाला? अपने असली शत्रुओं को जीतने वाला। असली शत्रु-कौन हैं? असली शत्रु राग और द्वेष हैं। बाहर के कलित शत्रु इन्हीं के कारण पैदा होते हैं।

'राग' किसे कहते हैं? मन पसंद चीज पर मोह। 'द्वेष' क्या है? नापसंद चीज पर नफ़रत। ये राग और द्वेष दोनों साथ रहते हैं। जिसको राग होता है उसे किसी के प्रति द्वेष भी होता है। और जिसके द्वेष होता है, उसे किसी के प्रति राग भी होता है।

राग और द्वेष ही असली शत्रु क्यों हैं? इसलिए शत्रु हैं कि ये हमें अत्यन्त दुःख देते हैं। हमारा नैतिक पतन करते हैं, हमारी आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने देते। राग के कारण माया और लोभ उत्पन्न होते हैं और द्वेष के कारण शोष तथा लोभ उत्पन्न होते हैं। शोष मान (गव) माया (कपट), और लोभ को जीतने वाला ही सच्चा 'जिन' है।

'जिन' राग और द्वेष से विलुक्त रहित होते हैं, इसलिए उनका नाम 'वोदराग' भी है। राग और द्वेष रूरी असली शत्रुओं का हनन

अर्चांग नाश करते हैं इसलिए ये 'अध्विष्ट' भी कहलाते हैं अग्नि-यज्ञ-इत्यादि करनेवाला ।

अग्नि को 'अहर्' भी कहते हैं। अहर्-कित्ते कहते हैं ? अहर् का अर्थ रात्र है । अग्नि रात्र के योग्य पूजा करो के योग्य । जो महापुरुष रात्र हो प को जीत कर अग्नि हो जाता है, वे उत्तार के पूजने योग्य हो जाते हैं । पूजा का विस्तृत अर्थ भक्ति है । अग्नि को महापुरुष रात्र हो प को जीतने के कारण उत्तार के लिए पूजा यानी भक्ति करने के योग्य हो जाते हैं । वे अहर् कहलाते हैं । भक्ति का अर्थ बड़ाया जाना आदि नहीं है । भक्ति का अर्थ है सम्मान करना । उनके कर्माने हुए लक्षण पर बहना ।

अग्नि को 'भस्वान्' भी कहते हैं । भस्वान् का अर्थ अर्थ है ? भस्वान् का अर्थ है—जलवाला । रात्र और हो प को पूर्ण रूप से नष्ट करने के बाद उक्त जल उत्पन्न हो जाता है । अतः जल के द्वारा अग्नि भस्वान् होने लोक और तीन लोक की सब बातों को पूर्ण प्रकार से समान स्वरूप से जान लेते हैं ।

अग्नि भस्वान् को 'धृमात्मा' भी कहा जाता है । धृमात्मा का अर्थ है परम हुए आत्मा । जो परम-हृद आत्मा-केन्द्र हो कर परमात्मा है । रात्र हो प को नष्ट करने के बाद ही आत्मा हुए हो प है, और परमात्मा बनता है ।

वेन वर्म जो भी, मानी, माना भी और लोभी वंशारी देवताओं को अपना हृद देव मही मानता है । पञ्चा को सर्व काम कोष आदि के विकसितों में से से पके हैं । वे वृत्तों को विकार-वर्धित होने के लिए क्या कारण हो सकते हैं ? इसलिए वेन वर्म में अपने देव से ही माने गए हैं । जो रात्र हो प को जीतने वाले हो । कर्म सभी शत्रुओं को नष्ट करने वाले हो । तीन लोक के पूजनीय हो । वैश्व ज्ञान वाले हो, परम हुए आत्मा हो ।

युग मयन कर लक्ष्य हो । वृत्त प्रकार रात्र और हो प के जीतनेवाले को-अग्नि भस्वान् हुए हैं । एक हो नहीं, जमेक हो गए हैं । ज्ञानारी के

लिए एक दो प्रसिद्ध नाम बताये देता हूँ ?

वर्तमान काल-चक्र में सबसे पहले 'जिन' भगवान् ऋषभ देव हुए हैं । आप भारतवर्ष की सुप्रसिद्ध साकेत नगरी के रहने वाले राजा थे । आपने राजा के रूप में न्यायनीति के साथ प्रजा का पालन किया, और बाद में ससार त्याग कर मुनि बने एवं राग द्वेष को क्षय करके जिन भगवान् हो गए, मोक्ष में पहुँच गए ।

भगवान् नेमिनाथ, भगवान् पार्श्वनाथ, और भगवान् महावीर भी जिन भगवान् थे । ये महापुरुष राग और द्वेष को पूर्ण रूप से नष्ट कर चुके थे, केवल ज्ञान पा चुके थे । अपने अपने समय में इन्होंने जनता में अहिंसा और सत्य की प्राण प्रतिष्ठा की, और राग द्वेष पर विजय पाने के लिए सच्चे आत्म-धर्म का उपदेश देकर आत्मा का परमात्मा बनानेका मार्ग प्रशस्त किया ।

गुरु

‘मनुष्य के हृदय के अन्धकार को दूर करने वाला कौन होता है ! क्या तुम्हें कभी इस प्रश्न पर कुछ सोच विचार किया है ! मात्स्य होता है। अभी तक इस तरह तुम्हारा ज्ञान नहीं गया है। आधो आध इस पर कुछ विचार कर लो ।

। मनुष्य के मन के अन्धकार को दूर करने वाला और ज्ञान का प्रसार फैलाने वाला गुरु शब्द श्री ३ गुरुदेव के बिना दुनिया के भोय विद्यार्थी में नूते हुए प्राणी को कौन माने का लब्धा है ! ज्ञान की ओरों गुरु ही देता है ।

हो तो क्या तुम का लगे हो, गुरु कौन होते हैं ! कन्हे गुरु का क्या अन्वय है ! केन जन्म में गुरु किसे कहते हैं ! केन जन्म में गुरु का महत्त्व कुछ कहा है, परन्तु है वह कन्हे गुरु का । केन जन्म अंध मन्दाहु जन्म नहीं है जो हर निरी दुनियावार भोय विद्यार्थी आदमी को गुरु मान कर पूजने लगे । वह गुरु की पूजा करता है, गुरु और देव की नहीं । केन जन्म आत्मा की पूजा करने वाला है । इस लिए वह गुरु का पुजारी है ।

हो, केन जन्म में कौ ल्यामी आत्मा गुरु माना जाता है, जो जन्म रीति का ल्यामी हो मन्त्र वृक्ष आदि के प्रयोगों से परित हो अहिता लभ आदि का सुख पूरा आचरण करता हो और उरी का बिना निरी डोम-काष्ठ के मन-मन्त्र की भावना से उपदेश देता हो । तथा गुरु नहीं है, जो किन जगत् के द्वारा मन्त्रित ग्रन्थों में कथार हुए आत्मा से परमात्मा करने के आदर्श को लामने रख कर अपने किमुद आचरण तथा ज्ञान से उक्त आदर्श को प्राप्त करना चाहता हो ।

जैन धर्म में त्याग का ही महत्त्व है। भोग विलासों को त्याग कर आध्यात्मिक साधना की आराधना करना ही यहाँ श्रेष्ठ जीवन का लक्षण है। यही कारण है कि जैन साधुओं का तपश्चरण की दृष्टि से बड़ा ही कठोर जीवन होता है। जैन साधु कहीं से कहीं सरदी पड़ने पर भी आग नहीं तापते। प्यास के मारे कंठ सूख जाने पर भी सचित्त (कच्चा) पानी नहीं पीते। चाहे जितनी भूख लगी हो पर फल आदिकच्ची सब्जी नहीं खाते। आग और हरी सब्जी का स्पर्श भी नहीं करते। बुढ़ापा या बीमारी होने पर भी पैदल ही चलते हैं, कोई भी सवारी काम में नहीं लाते। पैरों में जूते नहीं पहनते। किसी भी शराब आदि नशैली चीज को काम में नहीं लाते। पूर्ण ब्रह्मचर्य पालते हैं, स्त्री को छूते तक नहीं। कौड़ी पैसा आदि कुछ भी धन पास नहीं रखते। •

जैन साधुओं के पाँच महाव्रत बतलाए हैं, जो प्रत्येक साधु को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, अवश्य पालन करने होते हैं —

- (१) अहिंसा—मन से, वचन से, शरीर से किसी भी जीव की हिंसा न खुद करना, न दूसरों से कराना, न करने वालों का अनुमोदन=समर्थन ही करना।
- (२) सत्य—मन से, वचन से, शरीर से न खुद झूठ बोलना, न दूसरों से बोलवाना, न बोलने वालों का अनुमोदन करना।
- (३) अचौर्य—मन से, वचन से, शरीर से न खुद चोरी करना, न दूसरों से करवाना, न करने वालों का अनुमोदन करना।
- (४) ब्रह्मचर्य—मन से, वचन से, शरीर से न मैथुन=व्यभिचार खुद करना, न दूसरों से करवाना, न करने वालों का अनुमोदन करना।
- (५) अपरिग्रह—मन से, वचन से, शरीर से परिग्रह=धन न खुद रखना, न दूसरों से रखवाना, न रखने वालों का अनुमोदन करना।

जैन साधु का जीवन तप और त्याग का इतना कठोर जीवन है कि

आज ठठकी शानो का बूझा कोई जाहू मही मिलेय । वही कारण है कि बेन चापु संकषा में बहुत सोदे ॥ अब कि वूहरे बेगबाये चापुघो की देश में भरमार है । आज ब्रह्म साज साहु नाम चारियों की बीज भावक के लिए भार बन चुकी है । आज गुरु हर विषी को नहीं जाना चाहिए । कहा है—'गुरु कीजे जान कर पानी पीये ज्ञान कर ।

: ३ :

धर्म

तुम्हारा कौन सा धर्म है ? जैन धर्म । धर्म का क्या अर्थ है ? जो दुःख से, दुर्गति से, पापाचार से, पतन से बचाकर आत्मा को ऊँचा-उठाने वाला है, धारण करने वाला है, वह धर्म है ।

सच्चा धर्म कौन होता है ? जिससे किसी को दुःख न पहुँचे, ऐसा जो भी अच्छा विचार और अच्छा आचार है, वही सच्चा धर्म है । क्या जैन धर्म भी सच्चा धर्म है ? हाँ, वह अच्छे विचार और अच्छे आचार वाला धर्म है, इस लिए सच्चा धर्म है ।

जैन धर्म का क्या अर्थ है ? जिन भगवान का कहा हुआ धर्म, वह जैन धर्म । जिन भगवान कौन ? जो राग द्वेष को जीत कर पूर्ण पवित्र और निर्मल आत्मा हो गए हैं, वे जिन भगवान हैं, श्री महावीर आदि ।

जैन धर्म के क्या दूसरे भी कुछ नाम हैं ? हाँ, दया धर्म, त्यागधर्म, अर्हन्त धर्म, निर्ग्रन्थ धर्म आदि । जैन धर्म में दया का बड़ा महत्त्व है, इसलिए वह दया धर्म है । त्यागवाद का अर्थ पक्षपात रहितता है, इसलिए पक्षपातरहित समभाव का समर्थन करने से जैन धर्म त्यागवाद धर्म है । 'अर्हन्त' जिन भगवान को कहते हैं, इसलिए उनका बताया हुआ धर्म, अर्हन्त धर्म है । निर्ग्रन्थ का अर्थ परिग्रह-रहित होता है । जैन धर्म परिग्रह का अर्थात् धन संपत्ति के संग्रह का त्याग बतलाता है, इसलिए वह निर्ग्रन्थ धर्म है ।

जैन धर्म कब से चला ? जैन धर्म नया नहीं चला है, वह अनादि है । दया ही तो जैन धर्म है । और ससार में विष प्रकार दुःख अनादि है, उसी प्रकार जीवाँ को दुःख से बचाने वाला दया भा अनादि है । अनादि दया का मार्ग ही जैन धर्म कहलाता है ।

ब्रह्म भगवान् का कहा हुआ कर्म ही तो ब्रह्म कर्म है इस लिए ब्रह्मकारि केसे हुआ ? ब्रह्म भगवान् कोई एक नहीं हुआ है। पूर्वजन्त में ब्रह्म भगवान् अर्थात् तीनोंपर अन्तर्भाव है। वह १ भविष्य में भी अन्तर्भाव होते रहेंगे, अतः ब्रह्म कर्म ब्रह्मकारिब्रह्म से बनता जाता है। समय समय पर होने वाले ब्रह्म भगवान् इसे अधिष्ठापित बनाश्रित करते हैं, देव काल का परिचय के अनुसार उसकी महीन पद्धति से पुनः स्थापना करते हैं। ब्रह्म भगवान् ब्रह्म कर्म के बनाने वाले नहीं बल्कि उसका समय समय पर सुचारु करने वाले ठहारे हैं।

क्या ब्रह्म कर्म होता है ? ब्रह्म का मूल दया है, अस्तु जो जीव मात्र का अपने समान समझ कर उसकी रक्षा से बचता है। प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखता है वह कर्म ब्रह्म है।

ब्रह्म कर्म का जीवन पालन कर लेना है। ब्रह्म कर्म का कोई भी अन्य प्राणी पालन कर सकता है। ब्रह्म कर्म में बाँटि और देव का कथन नहीं है। किसी भी व्यक्ति का और किसी भी देव का मनुष्य ब्रह्म कर्म पालन कर सकता है। हिन्दू हो मुसलमान हो ईसाई हो ब्राह्मण हो पारसी हो, अथवा कोई भी ब्रह्म कर्म का पालन करे, वह ब्रह्म है।

ब्रह्म कर्म का विद्वान् बहुत गंभीर है। अतः उसका पूरा परिचय तो ब्रह्म कर्म के प्राचीन ग्रन्थ के अध्ययन से हो हो सकता है। हाँ ज्ञान में ब्रह्म कर्म के मोटे मोटे विद्वान् इस प्रकार हैं :—

१. काल अनादि है।	६. कर्म कुर कुर हैं।
२. आत्मा अमर है।	७. अशुद्ध भावों से कर्म बचते हैं।
३. आत्मा अन्तर्गत है।	८. शुद्ध भावा से कर्म दूर होते हैं।
४. आत्मा ही परमात्मा होता है।	९. स्वयं नरक मोक्ष है।
५. आत्मा कम बँधता है।	१०. पुण्य, पाप हैं।
६. आत्मा कम तबड़ता है।	११. काल पात कोई नहीं।
७. कर्म ही उत्तार है।	१२. शुद्ध आचरण ही मोक्ष है।
८. कर्म का सब ही मुक्ति है।	१३. अहिता ही सबसे बड़ा कर्म है।

: ४ : :

तीन रत्न

तीर्थंकर किसे कहते हैं ?

‘तीर्थ’ तैरने के साधन को कहते हैं। अस्तु जो ससार सागर से तैरने के साधनों का उपदेश करता है, तैरने के साधनों का प्रचार करता है, वह ‘तीर्थंकर’ है। भगवान महावीर आदि जिन भगवान तीर्थंकर कहलाते हैं।

तैरने के क्या साधन हैं ?

तैरने के साधन तीन हैं—(१) सम्यग् दर्शन, (२) सम्यग्ज्ञान, (३) और सम्यक् चारित्र।

सम्यग् दर्शन किसे कहते हैं ?

देव अरिहन्त भगवान, गुरु निर्ग्रन्थ जैन साधु, और धर्म अहिंसा सत्य आदि नैन धर्म—इन तीनों की सच्ची श्रद्धा का नाम ही सम्यग् दर्शन है।

सम्यक्त्व किसे कहते हैं ?

सम्यग् दर्शन का ही दूसरा नाम सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व का अर्थ, खरापन है। विवेक पूर्वक जाँच पड़ताल करके सच्चे देव, सच्चे गुरु, और सच्चे धर्म को मानना ही सम्यक्त्व है। जो इस प्रकार के सम्यक्त्व को धारण करे, वह साधक सम्यग् दृष्टि कहलाता है।

सम्यग् ज्ञान किसे कहते हैं ?

वस्तु के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानना, सच्चे रूप से समझना सम्यग् ज्ञान है। जीव, अजीव, पाप, पुण्य, आस्रव, स्रवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष इन नौ तत्वों का यथार्थ रूप से ज्ञान करना, सम्यग् ज्ञान है। सम्यग् ज्ञान पूर्ण रूप से अरिहन्त दशा में प्राप्त होता है। जब आत्मा राग द्वेष का क्षय कर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब वह पूर्ण सम्यग् ज्ञानी हो जाता है।

सम्बन्ध चारित्र्य किसे कहते हैं ?

सम्बन्ध दर्शन और सम्बन्ध ज्ञान के अनुसार ब्यार्थ रूप से चरित्रा तथा प्राप्ति ब्यार्थार का पावन करना ही सम्बन्ध चारित्र्य है । अल्प का सम्बन्ध चारित्र्य अपूर्ण होता है, और तथा का सम्बन्ध चारित्र्य पूर्ण होता है । साधु के सम्बन्ध चारित्र्य की पूर्णता भी केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष में जाने से कुछ समय पहले होती है । आत्मा की पूर्य निष्कम अर्थात् अन्तर्गत अवस्था का नाम ही बौद्ध-निरोधन रूप पूर्य चारित्र्य है और वह ही सम्बन्ध प्राप्त होता है । सम्बन्ध चारित्र्य के पूर्ण होते ही आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।

पहले सम्बन्ध दर्शन होता है । बाद में सम्बन्ध ज्ञान होता है । और इसके बाद में सम्बन्ध चारित्र्य होता है । सम्बन्ध दर्शन अर्थात् तभी ब्रह्मा के बिना ज्ञान सम्बन्ध ज्ञान नहीं होता अज्ञान ही रहता है । और सम्बन्ध दर्शन तथा सम्बन्ध ज्ञान के बिना चारित्र्य सम्बन्ध चारित्र्य नहीं होता अज्ञान ही होता अज्ञान ही रहता है ।

जैन धर्म में उक्त सम्बन्ध दर्शन सम्बन्ध ज्ञान और सम्बन्ध चारित्र्य को एक करते हैं । वस्तुतः आत्मा का यह अन्तरंग बन है । इस अन्तरंग बन के द्वारा ही आत्मा तथा अन्तरंग प्राप्त कर सकता है । यह जैन धर्म का सत्यतया अज्ञान ही है ।

भगवान् ऋषभ देव

भगवान् ऋषभ देव कब हुए ? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें मानवसभ्यता के आदिकाल में जाना होगा । वह आदिकाल, जब न गाँव बसे थे और न नगर, न खेतीबाड़ी का धँधा था और न दूकान-दारी, न कोई कला थी और न कोई उद्योग, सब लोग वृद्धों के नीचे रहते थे, और वनफल खाकर जीवन यापन करते थे । मानवजीवन का कोई महान् उद्देश्य, तब की जनता के सामने नहीं था । जीवन सुखमय था, किन्तु सघर्ष शून्य । जैन परिभाषा में यह काल युगलियों का काल था, वर्तमान अवसर्पिणी काल चक्र का तोसरा सुषम-दुषमा आरक समाप्त होने को था ।

भगवान् ऋषभ देव, इसी युग के जन नायक अन्तिम कुलकर श्री नाभिराजा के सुपुत्र थे । आपकी माता का नाम मरुदेवी था । भगवान् ऋषभ देव का बाल्यकाल इसी यौगलिक सभ्यता में गुजरा ।

कालचक्र बदल रहा था । प्रकृति का वैभव क्षीण होने लगा, युग-लियों के एकमात्र जीवनाधार वृद्ध कम होने लगे, और जो वृद्ध थे, वे भी फल फूल कम देने लगे । इधर उपभोग करने वाली जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी । जीवनोपयोगी साधन कम हों और उनका उपभोग करने वाले अधिक हों, तब बताइए, क्या हुआ करता है ? सघर्ष, द्वन्द्व, लड़ाई-झगड़ा । शान्त यौगलिक जनता में समग्र बुद्धि पैदा हो गई, भविष्य की चिन्ता ने निस्पृहता एवं उदारता कम करदी । और इसके फलस्वरूप आपस में वैर विरोध, घृणा द्वेष बढ़ने लगा । यह निष्क्रिय भोग-भूमि से सक्रिय कर्म भूमि का आरम्भकाल था ।

समय को परखने वाले श्री नाभिराजा ने अब जन नेतृत्व का भार

आने सुबोम्ब पुनः श्रुपम को लीप दिया । बड़ा नटिन लम्ब था । मानव वाति का भाव्य भाषा और निराशा के बीच झूल रहा था । उठ लम्ब मानव वाति को एक सुबोम्ब कर्मठ मेता की आत्मरूपता की, और वह भी श्रुपम देव के रूप में उसे मिला गया ।

भगवान् श्रुपमदेव ने जनता का नेतृत्व बड़ी कुशलता और बोम्बता से किया । उनके हृदय में मानववाति के प्रति अगार कसबा उमड़ रही थी । मानववाति की विनाश के अर्थकर धर्म से बचाने के लिए, उन्होंने दिन रात एक कर दिया । भगवान् ने बीजनाम्बोयी लोचनों के उत्साहन और संरक्षण का एक प्रकार से विनात्मक उपदेश दिया । बूझा को लीप में की नये हृदय लयाने की, धम्म बोले की, धम्म पकाने की व्यापार करने की पाठ बनाने की, बस बनाने की, रोग की चिकित्सा की, कलान क वालन पोषण आदि की एक पद्धति का बजाई । धर्म केसे बचाने मरुत का निर्माण केसे करना गमी वही और क्या से बचने के लिए घर में बसाने—यह सब कार्य भी जनता को सिखा दिए गए । धर्मधर्म की सर्व प्रथम नगरी, भगवान् श्रुपम देव के उत्साहजन में बनी और उसका नाम विनीता रखा गया जो आगे चल कर ज्ञानोन्मा के नाम से प्रसिद्ध हुई । भगवान् ने मनुष्य को निःशब्द प्रकृति मुखापेक्षी व एक कर उसे पुरुषार्थ का पाठ पढ़ाया और प्रकृति को अपने निर्देशन में कर उसके मन चाहा काम सैना सिखाया । मनुष्य की प्रकृति पर अधिकार करने की वह एक प्रथम विद्वान् बान्ना थी । और वह विद्वान् बान्ना भगवान् श्रुपम देव के नेतृत्व में प्रारंभ हुई । इसीलिए वेन इतिहासकारों ने भगवान् श्रुपम देव की का बूझा मुख लंपक नाम आदि नाम बताया है ।

भगवान् श्रुपम देव एक पुत्र हो चुके थे और बड़ी बोम्बता । जनता का नेतृत्व कर रही थे । पहलव कम का एक आरत स्थापित करने के लिए अथ विचार का प्रयोग आया । मै-बना-बुद्ध-हूँ नि पुपसियों के रूप में मानव-जीवन की कोई लड़ाई मर्यादा नहीं । वह पुनः सम्बन्ध की दृष्टि से एक प्रकार से अविचलित रूप था । अस्तु उठ लम्ब विचार संस्कार की

प्रथा भी प्रचलित न थी। भगवान् ऋषभदेव ने कर्मभूमि युग के आदर्श के लिए और पारिवारिक जीवन को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने के लिए विवाह प्रथा को प्रचलित करना, उचित समझा। अतएव श्री-नाभि राजा और देवराज इन्द्र के परामर्श-से भगवान् का विवाह सुमंगला और सुनदा नाम की कन्याओं के साथ सम्पन्न हुआ। भारतवर्ष के इतिहास में यह प्रथम विवाह था। भगवान् के विवाह का आदर्श जनता में भी फैला और समस्त मानवजाति सुगठित परिवारों के रूप में फलने-फूलने लगी।

सुमंगला के परम प्रतापी पुत्र भरत हुए। ये बड़े ही प्रतिभाशाली सुयोग्य शासक थे। आगे चल कर इन्होंने अपने अप्रतिमशौर्य से भरत क्षेत्र के छह खण्डों पर अपनी विजयपताका फहराई और इस वर्तमान अवसर्पिणीकाल के प्रथम चक्रवर्ती राजा हुए।

दूसरी रानी सुनदा के पुत्र बाहुवली हुए। बाहुवली अपने युग के माने हुए शूरीर योद्धा थे। इनका शारीरिक बल, उस समय अद्वितीय समझा जाता था। ये बड़े ही स्वतंत्र प्रकृति के युवक थे। जब महाराजा भरत चक्रवर्ती हुए तो उन्होंने बाहुवली को भी अपने करदत्त राजा के रूपमें अधीन रहने के लिए बाध्य किया, परन्तु भला ये कब मानने वाले थे। बाहुवली भरत को बड़े भाई के रूप में तो आदर दे सकते थे, परन्तु शासक के रूप में आदर देना उनकी स्वतंत्र प्रकृति के लिए सर्वथा असंभव था। अन्त में दोनों का परस्पर युद्ध हुआ। बाहुवली ने चक्रवर्ती को द्वन्द्व युद्ध में पछाड़ कर नीचा दिखा दिया, किन्तु उन्हें तत्काल ही वैराग्य हो आया और अशेष परिजन राज्य छोड़ तथा प्रभुत्व का परित्याग कर जैन मुनि बन गए। इस घटना पर से बाहुवली जी की स्वतंत्रता, निःस्पृहता, आत्म गौरव, वीरता और धार्मिकता का भली भाँति पता लग सकता है।

हाँ, तो हम भगवान् ऋषभदेव जी के परिवार की बात कह रहे हैं। भरत और बाहुवली के अलावा अट्टाण्वे पुत्र और भी थे। वे सब के सब बहुत सरल और सन्तोषी थे। भगवान् की दो सुपुत्रियाँ भी थी—

सुपुत्र महाराजा भरत ने, अपने चक्रवर्ती काल में की। जो लोग अपना जीवन ज्ञानाम्बास में लगाते थे, प्रजा को शिक्षा दे सकते थे, समय पर सन्मार्ग का उपदेश करते थे, वे ब्राह्मण कहलाए। भगवान् ऋषभ देव जी ने वर्णों की स्थापना में कर्म की महत्ता को स्थान दिया था, जन्म से जाति को नहीं। आगे चलकर वैदिक धर्म का महत्त्व बढ़ा तो कर्मणा वर्ण के स्थान में जन्मना वर्ण के सिद्धान्त को प्रतिष्ठा मिल गई। आज के ये जाति गत ऊँच नीच के भेद उसी वैदिक युग की देन हैं। यौगलिक सभ्यता में तो जातिवाद का नाम तक भी नहीं था। उस समय मनुष्य, केवल मनुष्य था, और कुछ नहीं।

भगवान् का हृदय प्रारंभ से ही वैराग्य रस से परिप्लावित था। परन्तु जन-कल्याण की भावना से वे गृहस्थ दशा में रह रहे थे और मानव समाज को सुव्यवस्थित बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। अब ज्यों ही मानव जाति व्यवस्थित रूप से सभ्यता के ढाँचे में ढलकर उन्नति पथ पर अग्रसर होने लगी, तो प्रजा के शासन का भार भरत और बाहुबली आदि सुपुत्रों को देकर स्वयं मुनि दीक्षा ग्रहीकर कर ली। दीक्षा लेने के बाद भगवान्, एकान्त शून्य-वनों में ध्यान लगाकर खड़े रहते थे। उन दिनों भगवान् ने अखण्ड मौन रक्खा हुआ था। किसी से कुछ भी बोलते चालते न थे। साधनाकाल में वैराग्य का उग्र वेग प्रवाहित था। और तो क्या, शरीर रक्षा के हेतु अन्न जल भी नहीं ग्रहण करते थे।

भगवान् के साथ चार हजार अन्य पुरुषों ने भी दीक्षा ली थी। ये सब लोग भी प्रतिष्ठित वननायक थे, और भगवान् से अत्यधिक घनिष्ठ प्रेम रखते थे। ये लोग किसी गंभीर चिन्तन के बाद आत्मनिरीक्षण की दृष्टि से तो मुनि बने नहीं थे, भगवान् के प्रेम के कारण ही असह्य विरह से कातर हो कर उनके पीछे चला दिए थे। अतएव मुनि दीक्षा में आध्यात्मिक आनन्द इन्हें नहीं मिल सका। भूख प्यास के कारण घबरा उठे। भगवान् मौन रहते थे, इसलिए इनको पता न चला कि—‘क्या करें और क्या न करें?’ मुनि वृत्ति का मार्ग छोड़कर, अब ये लोग जंगल में कुटिया बना

कर रहने लगे और कल्पना काफ़ी गुबार करने लगे। भारतीय में विभिन्न वर्गों का इतिहास वही से प्रारम्भ होता है। भगवान् श्रुपम देव के समय में ही इस प्रकार तीन ही विरेचक मत्त स्थापित हो चुके थे। वर्ग के सुस्पष्टता ही वर्ग है कम ज्ञान और आचरण जब मनुष्य की ज्ञान शक्ति बुरा हो जाती है तो कमजान में उलझ पड़ जाता है और इसके बल लक्षण वैश्य वह पाप पुण्य कम और मोक्ष चाहि के सम्बन्ध में एक दूसरे से झगड़ती हुई विभिन्न विचार बाधें वह निकलती है। और जब आचरण शक्ति खरा होती है, तो आचार सम्बन्धी विचारों को मोक्ष बुद्धि से विपरीत रूप दिया जाता है और मूठे तर्कों की आड़ में अपनी दुर्कला का ठरहस दिया जाता है। चार्मिड मत्त में ही प्रारंभ ही मुख्य कारण होते हैं। दुर्भाग्य से भगवान् श्रुपम देव के समय में भी मत्त विविधता के दो ही दो मुख्य कारण हुए।

भगवान् श्रुपम देव ने शत्रु मछीने एक निम्नतर विराट्कार शुरू कर दोन वाकना की। नवकर से नवकर प्रवृत्ति के लक्षणों का भी उन्होंने प्रत्यक्ष चित्र से लहन किया। भगवान् की विविधा श्रुत उल कोठि पर पहुँच गई थी। परन्तु बाधमात्र स्वर्गीय होने पर भगवान् ने विचार दिया कि मैं तो इस प्रकार विराट्कार वाकना का लहना मत्त अपना कर आत्म अपास कर लकटा है। मुझे तो मूल प्यास के बल किरी भाति भी विवर्णित नहीं कर सकते। परन्तु फिर अनुकरण पर चलने वाले दूसरे वाकनों का क्या होगा ? वे तो इस प्रकार चिर कम्पचरण नहीं कर सकते। बिना आहार पाषा के वाकनाच औदारिक शरीर ठिक भी नहीं लकटा। विचारों का हवा वाकनाच किड प्रकार पच पच हो गए। जाने वाले वाकनों को माग प्रदर्शन के लिए मुझे भी आहार देना ही चाहिए। अतः भगवान् ने आहार के लिए मत्त प्रवेश किया। उक्त समय की कला लक्षणों को आहार देने की विधि नहीं जानती थी। अतः भगवान् को सुनिश्चि के अनुसार निर्दोष आहार की प्राप्ति न हो सकी। उद्योग आहार भगवान् ने नहीं किया। श्रुत से दोन तो भगवान् की

सेवा में हाथी घोड़ों की मेंट लाते थे और बहुत से तो रत्नों के थाल ही भर कर ले आते थे। अन्तर्लो गत्वा हस्तिनागपुर के राजकुमार श्रेयास ने, अपने पूर्वजन्म सम्बन्धी जाति स्मरण ज्ञान से जान कर, निर्दोष आहार ईश्वर का रस, बहराया। यह ससार-त्यागी मुनियों को आहार देने का पहला दिन था। वैशाख शुक्ला अक्षय तृतीया के रूप में यह दिन आज भी उत्सव के रूप में मनाया जाता है।

भगवान् ऋषभ देव नाना प्रकार से उग्र तपश्चरण करते रहे, आत्म साधना में लीन रहे। जब आध्यात्मिक दशा की उच्च कोटि पर पहुँचे तो चार घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। भगवान् को केवल ज्ञान बट वृक्ष के नीचे हुआ था, अतः आज भी भारत में बट वृक्ष को बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। भगवान् ने केवल ज्ञान प्राप्त कर धर्म का उपदेश दिया और साधु तथा गृहस्थ-दोनों ही मार्गों का कर्तव्य बताया। यह कर्तव्य ही जैन धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिन का बताया धर्म = कर्तव्य, जैन धर्म। भगवान् ऋषभ देवजी ने स्त्री और पुरुष दोनों के जीवन को महत्व देते हुए चार सघ की स्थापना की—साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। भगवान् के पहले गणधर भरत महागजा के सुपुत्र ऋषभसेन हुए, और सबसे पहली आर्यिकाएँ बानों पुत्रियाँ ब्राह्मी तथा सुन्दरी हुईं।

भगवान् का जन्म चैत्र कृष्णा अष्टमी को हुआ था। और मुनि दीक्षा भी चैत्र कृष्णा अष्टमी को ही हुई। केवल ज्ञान फाल्गुण कृष्णा एकादशी को और निर्वाण माघ कृष्णा त्रयोदशी को हुआ। आज भी चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन भगवान् ऋषभ देव की जयन्ती मनाई जाती है।

भगवान् ऋषभदेव मानवजाति के सब प्रथम उद्धार कर्ता थे। भारतीय इतिहास में उनका नाम अजर अमर रहेगा। ऋषभदेव जी केवल जैन धर्म की ही विभूति न थे, प्रत्युत विश्व की विभूति थे। यह भगवान् की महत्ता का ही तो फल है कि वैदिक धर्म ने भी उन्हें अपना अवतार माना है। श्री मद् भागवत में भगवान् ऋषभ देव की महिमा मुक्त कण्ठ

से बर्बन की गरी है। यहाँ लिखा है—‘भगवान ने जो उपदेश दिया था वह वेदां में वर्णित है।’ इस पर से भगवान के उपदेश की मर्यादा और प्राचीनता वेदों से पहले की सिद्ध है।

: ६ :

भगवान् पार्श्व नाथ

भगवान् पार्श्वनाथ वर्तमान काल चक्र के तेईसवें तीर्थंकर हैं । आपकी प्रख्याति भी जैन समाज में कुछ कम नहीं है । जैन साहित्य का स्तोत्र विभाग, अधिकतर आप के ही स्तुतिपाठों से भरा पड़ा है । हजारों स्तोत्र आप के नाम पर बने हुए हैं, जिन्हें लाखों नग नागी बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ नित्य पाठ के रूप में पढ़ते हैं । कल्याण मन्दिर स्तोत्र तो इतना अधिक प्रसिद्ध है कि—शायद ही कोई धार्मिक मनोवृत्ति का शिक्षित जैन हो, जो उसे न जानता हो ।

मूल आगमों में भी आप की कीर्ति-गाथा उड़े श्रद्धा भरे शब्दों में गाई गई है । भगवती सूत्र में आपका बहुत से स्थलों पर नामोल्लेख किया है, और स्वयं भगवान् महावीर ने आप को महापुरुषों की कोटि में स्वीकार करते हुए अतोव सम्मान पूर्ण शब्दों में स्मरण किया है ।

जैन ससार ही नहीं, अजैन ससार भी आप से खूब परिचित है । एक प्रकार से अजैन ससार तो एक मात्र आप को ही जैनों का उपास्य देव समझता है । बहुत से अजैनों को स्वयं लेखक ने यह कहते हुए सुना है कि—‘ये जैनों हैं, जो पार्श्व नाथ को मानने वाले हैं ।’ राज-पूताना आदि में तो अजैन लोग जैनों को शपथ दिलाते समय भी भगवान् पार्श्व नाथ की शपथ दिलाते हैं । ऐतिहासिक विद्वान् भी श्री पार्श्वनाथ जी के ऐतिहासिकत्व को स्पष्ट रूप में स्वीकार करते हैं । पहले के कुछ विद्वान् जैन धर्म का प्रारंभ काल भगवान् महावीर से ही मानते थे, परन्तु अब तो एक स्वर से प्रायः सब के सब विद्वान् जैन धर्म का सम्बन्ध आप से जोड़ने लग गये हैं, कुछ तो आपसे भी आगे अप्रम देवजी तक पहुँच गए हैं । प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक ‘भारतीय इतिहास की रूप

रेखा में ही आप ने इतिहास कागज पर लुप्त अक्षरा प्रकाश डाला गया है ।

/भगवान् पार्ष्णनाथ का समय ईसा से करीब ८२२ वर्ष पूर्व है। वह कुल सापला का भृगु का । इसीसे सापल आश्रम बनाकर वनों में रखा करते थे और इस शरीरिक संश्लेष द्वारा सापला बिना करते थे । कितने ही वपस्वी वृद्धों की शाकाद्या में चौबे मुँह लटका करते थे । कितने ही बालकंड बाल में लड़े होकर दूर की ओर प्यान लगावा करते थे । कितने ही अपने आप को भूमि में दबाकर समाधि लगाते थे, और कितने ही पंचाग्नि तप तप कर अपने शरीर को संश्लेष डालते थे । अग्नि-सापलों का उक्त समय जारी प्रचलन था । मोक्षी बनवा हमी विवेक-शून्य मित्रा कायकों में घम मानती थी और इस प्रकार बेह दबक का बाजार पुर गर्म था ।

भगवान् पार्ष्णनाथ का संकर अधिपतिर हमी सापल संमशको के साथ हुआ । आप विवेकशून्य मित्रा कायक को इस मानते थे और करते थे कि 'अन्तर्पूर्वक मामूली का मित्रा कायक भी जीवन में शक्ति ला देता है और जान ने बिना इस मित्रा कायक करते हुए इसीसे बर्ष भी कील बर्षों तक भी कुछ नहीं हो सकता । बहुत बार वो विवेक शून्य तर श्चरराय आत्मा को उल्लस जानने के बजाय काका फल की ओर से चलीकता है और कायक को किसी काम का भी नहीं छोड़ता है ।

कमंड उक्त समय का एक महान् प्रतिष्ठाप्राप्त सापल था । वर्ष प्रथम आक्की उलो से मुठमेक हुई । उसने वापरावली के बाहर गया उस पर डेर डाल रखवा था और पंचाग्नि तप के द्वारा इसीसे लोगों का बर्बादाकरण करा हुआ था । श्री पार्ष्णनाथ, इस समय वापरावली के मुक्ताव थे । (आपका कम वापरावली गरीब अद्वैतकी की चर्मपत्री भी बामा देवी की दुधि से हुआ था) आपने इस लोग को उल्लाह बेजने का विचार मित्रा और गया उस पर वपस्वी से बर्ष के सम्भव में बड़ी यथीर बर्षों के कम में लाल का वास्तविक लक्षण बनता के बमल रखवा । वपस्वी की भूमी में एक बड़े नाग और नाभिनी बल रहे थे आप

ने उन को भी बचाया, एवं अपनी सुप्रिय वाणी ने उन्हें सद्बोध देकर सद्गति का भागी बनाया । उक्त घटना का जैन समाज में उड़ा भारी महत्व है । श्री हेमचन्द्राचार्य तथा भाव देव आदि प्राचीन विद्वानों ने स्वरचित पार्श्व चरित्रों में इस सम्बन्ध में अतीव हृदय ग्राही एवं विवेचना पूर्ण वर्णन किया है । वर्तमान काल चक्र में जितने भी तीर्थ कर हुए हैं, उन सब में श्री पार्श्व ही ऐसे हैं, जिन्होंने गृहस्थ दशा में भी इस प्रकार वर्म चर्मा में सार्वजनिक भाग लेकर सत्य प्रचार का श्री गणेश किया ।

श्री पार्श्वनाथ जी का साधना काल भी बड़ा विलक्षण रहा है । युवावस्था में ही आपने काशीदेश के विशाल साम्राज्य को टुकरा कर सुनिर्दोष धारण की, और इतनी सफल तप साधना की कि जिससे हर कोई महद्दय पाठक सहसा चमत्कृत हो सकता है ? आपका हृदय सहन शीलता से इतना अधिक पूर्ण था कि भयकर से भयकर आपत्तियों में भी सर्वथा अचल अकम्प रहे, जरा भी हृदय में ग्लानि का भाव नहीं आने दिया । कमठासुर ने आपको अतीव भीषण कष्ट दिए, परन्तु आप उस पर भी अन्तर्हृदय से दया का समुद्र ही बहाते रहे । आपने इस उदार समभाव पर आचार्य हेमचन्द्र ने त्रिपिण्डशलाकापुरुष चरित्र में प्रारम्भ में बड़ा ही अच्छा लिखा है —

कमठे धरणेन्द्रे च,

स्वोचितं कम कुवति ।

प्रभुस्तुल्य मनोवृत्तिः,

श्री पार्श्वनाथ त्रियेस्तु च ॥

अर्थात् 'कमठासुर ने तो आपको महान कष्ट दिए, और उधर धरणेन्द्र ने आपको उपसर्ग से बचाकर महती सेवाभक्ति की, परन्तु आपका दोनों ही व्यक्तियों पर एक समान ही सद्भाव था, न कष्ट पर द्वेष और न धरणेन्द्र पर अनुराग ।'

श्री पार्श्वप्रभु आरम्भ से ही दया, क्षमा एवं शान्ति के अवतार थे ।

आपकी धर्मा की साधना इसी कर्म से शुरू म हुई थी। जैन लेखक करते हैं कि आप भी कर्म से धर्मा का पाठ आपने अन्तर्ज्ञान में उठाते जा रहे थे। और आपने विरोधी कर्म पर, जो निरंतर नौ कर्म तक साध साध कष्ट देता रहा था क्या भी कोश नहीं किया था। जल आप की वह साधना इस अन्तिम कर्म में पूर्ण शिखर पर पहुँची और धानमें वैराग्य प्राप्त करते आपकी साधना का कस्ता में तब प्रचार किया। विवेक गुण विनाकाओं में उठानी हुई कस्ता को आपने विवेक पूर्वक विचारक के पक्ष पर चलाया और उधार में अहिंसा की हूँ दुभी फिर से बजायी। श्री पार्श्वनाथ ने क्या किया? इस सम्बन्ध में मैं अपनी ओर से कुछ न कह कर सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् श्री चर्मोन्नत्त बौद्धों का लेख उद्धृत किए देता हूँ।

श्री कौशाम्बी की अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय संस्कृति और अहिंसा में लिखते हैं :—

परिचित के बाद कर्मोन्नत्त हुए और उन्होंने कुछ देर में मया का करते वैदिक कर्म का कडा कहण्या। उसी समय काशी देर में पार्श्व एक नवीन संस्कृति की आचार शिखा ख खे प।

श्री पार्श्वनाथ का कर्म सर्वथा व्यवहार था। हिंसा अत्यन्त छेद और परिग्रह ल्हाय कला वह जालुर्चन सपर बाद उनका कर्म था। इसका उन्होंने भारत में प्रचार किया। इन्हीं प्राचीन काल में अहिंसा को "जना सुखवर्धक कर्म देने का वह प्रथम ऐतिहासिक उदाहरण है।"

"श्री पार्श्व मुनि ने उत्पन्न अज्ञान और अकारिग्रह—इन तीन निषमों के साथ अहिंसा का मेल बिछाया। पहले अवश्य म रहने वाले अहिंसा मुनि के आचरण में जो अहिंसा थी उसे व्यवहार में स्थान न था परन्तु वह तीन निषमों के सहयोग से अहिंसा सामाजिक की व्यावहारिक की।

श्री पार्श्वमुनि ने अपने नये कर्म के प्रचार के लिए संघ बनाया। वे इस शक्तिपर से देना माहूम होता है कि शुरू के काल में जो तप अस्तित्व में थे उनमें वैराग्य तथा साधकों का तप सबसे बड़ा था।"

: ७ :

भगवान् महावीर

आइए जरा अपनी स्मृति को पुराने भारत में लेचलें ।

कितने पुराने भारत में ?

यही करीब पच्चीस शताब्दी पुराने में ।

मृत श्रद्धा ।

अरे रे यह क्या हो रहा है । लोगों मूख पशुओं की
साशें यज्ञ की बलिवेदी पर तड़प रही हैं । भोले भाले मानव शिशु और
पकी आयु के वृद्ध भी देव पूजा के चरम में मौत के घाट उतारे जा रहे
हैं । शूद्र भी तो मनुष्य हैं । इन्हें क्यों मनुष्यता के सर्व सामान्य अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया है । मातृ जाति का इतना भयकर
अपमान ! सामाजिक क्षेत्र में रातदिन की दासता के सिवा और कोई
काम ही नहीं । प्रत्येक नदी नाला, प्रत्येक ईंट पत्थर, प्रत्येक झाड़ू झुआड़ू
देवता बना हुआ है । और मूर्ख मानवसमाज अपने महान् व्यक्तित्व को
भुलाकर इनके आगे दीन भाव से अपना उन्नत मस्तक रगड़ना फिर रहा
है । आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पतन का इतना भयकर दृश्य ! हृदय
काँप रहा है ।

जी हाँ, यह ऐसा ही दृश्य है । आप देख नहीं रहे हैं, यह आज से
पच्चीस शताब्दी पुराना भारत है और ये सब लोग उस पुराने भारत के
निवासी हैं । आज भी इनके जीवन की भाँकी पुराण और वेदों के पृष्ठों
पर अंकित हैं ।

क्या इस युग में भारत का कोई उद्धार कर्ता न हुआ ? क्या कोई
इन धर्मान्ध लोगों को समझाने बुझाने वाला न मिला ? अन्ध विश्वास
की इस प्रगाढ़ अन्धकार पूर्ण कालरात्रि में ज्ञान सूर्य का उज्ज्वल आलोक

देहाते वात्ता क्या कोई महा पुण्य अकथरित न हुआ ।

अथर्व हुआ है ।

कोन ?

मण्वाद् महावीर ।

यह प्रकृति का अटका नियम है कि जब अत्याचार अपनी परम सीमा पर पहुँच जाता है अथर्व धर्म धर्म का बाग पहन कर कन्या को धर्म कर्म में बाध लेता है, तब कोई न कोई महा पुण्य समाज एष्ट एव विश्व का उत्थार करने के लिए कर्म लेता होवे । भाष्य वर्ग की उत्थापने एवं नील दण्ड भी मिली महा पुण्य के अथर्वधर्म की प्रतीक्षा कर रहो थी । अतः भगवान् महावीर जी अत्याचार से भारत के उत्थार के लिये मध्य प्रदेश की वैशाली नगरी (कुप्यन पुर) के राजा किन्वाय वीर एनी विरहता के पक्ष कर्म प्रवृत्त किया । भाष्य के इतिहास में वैश्व गुह्य प्रवोदणी का यह पवित्र दिन है जो साक्षात् वर्षों तक अथर्व धर्म का पक्ष । मण्वाद् महावीर के कर्म दिन करने का सीमान्त इस पवित्र दिन को प्राप्त हुआ है ।

महावीर राजकुमार थे । तब प्रकाश का साप्ताहिक कुल वैभव चारों ओर बिछा पड़ा था । विवाह हो चुका था अपने स्वयं की अनुमति सुन्दरी राजकुमारी वसोधा धर्म-पत्नी के रूप में प्रेम पुत्रारिहो कनो हुई थी । दुःख क्या होता है ? कुछ भी पता न था । यह सब कुछ था । परन्तु महावीर का हृदय फिर भी कुछ अनमना का उत्थार का पक्ष था । भाष्य का धार्मिक तथा सामाजिक पक्ष उन्हें वैश्व निर दण्ड था । मानस की प्रकृति अत्याचार हो अत्यन्त प्रवृत्त रही थी । हृदय मन्थन होता रहा । दो वर्ष तक धर्म सीमा में ही उत्थारों वैश्व अत्याचार का किया कायदा प्रवृत्त रहा । अन्ततः अत्याचार तीव्र बन की मरी कन्या की मर्यादा धर्म कर्म दण्डनी के दिन अत्यन्त की विरहता साम्राज्य सक्ती को हृदय कर पूर्व अतिथि धर्म के रूप में विरहता का भी ओर चल पड़े ।

भगवान महावीर ने भिक्षु होते ही उपदेश की वाग्धारा क्यों न बहाई ? बात यह है कि महावीर आज कल के साधारण सुधारकों जैसी मनोवृत्ति न रखते थे कि जो कुछ मन में आए, झूट पट कह डालो, करने धरने को कुछ नहीं। उन की तो यह अमर धारणा थी कि “जब तक नेता अपने जीवन को न सुधार ले, अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त न करले, तब तक वह प्रचार क्षेत्र में कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता।” महावीर इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बारह वर्ष तक कठोर तप साधना करते रहे। मानव समाज से प्रायः अलग थलग जंगलों में पर्वतों की गुह्यस्थानों में रह कर आत्मा को अनन्त प्रसन्न आध्यात्मिक शक्तियों को जगाना ही उन दिनों उनका एक मात्र कार्य था। एक से एक मनो मोहक प्रलोभन आसों के सामने से गुजरे, एक से एक भयङ्कर आपत्तियों ने चारों ओर चक्कर काटा, परन्तु भगवान् हिमालय की भाँति सर्वथा अचल और अर्द्धग रहे। आज जिन घटनाओं के पढ़ने मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वे प्रत्यक्ष रूप में जिस जीवन पर से प्रसारित हुई होंगी, वह कितना महान् होगा, हमारी कल्पना कुण्ठित हो जाती है।

अहिंसा और सत्य की पूर्ण साधना के दल से जीवन की समस्त कालिमा बुल चुकी थी, पवित्रता और स्वच्छता का अखिल रेखाएँ प्रस्फुटित हो चुकी थी, आत्मा की अनन्त ज्ञान ज्योति जगमगा उठी थी, अतः वैशाख शुक्ला दशमी के दिन भगवान महावीर केवल ज्ञान और केवल दर्शन का अखण्ड प्रकाश प्राप्त कर तोर्थकर पद के अधिकारी हुए। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार कोई भी मनुष्य जन्म से भगवान् नहीं होता। भगवत्पद की प्राप्ति के लिए विकट साधनाओं के पथ पर से चलना होता है, जीवन के चारा और सदाचार के कठोर नियमों का अमोघ प्राकार खड़ा करना होता है, तब कहीं मनुष्य भगवत्पद का अधिकारी होता है। भगवान् महावीर का जीवन हमारे समक्ष आध्यात्मिक विकास का यह बहुत बड़ा आदर्श उपस्थित करता है।

भयमान महावीर को ज्योंही जबल स्वाति के हरन हुए त्योंही वे अपने परान्त जीवन को बनों में से खींचकर मानव-समाज में ले आए। मानव समाज में आकर आपने मानव जगत् की बहिष्कृत मानवता को निश्चित करने का प्रयत्न आन्दोलन बाधू किया। उन्मादीन धार्मिक तथा सामाजिक भ्रान्त कष्टियों के प्रति वह लज्जत आवमण किया कि अन्य विरवालों के मुहद हुए वह वह कर भूमिगत होने लगे। भाष्य में पाठों आर प्राप्ति का आलामुकी वह पड़ा। बर्म गुण्यों के शक्तिशाल पर धिर—प्रतिष्ठित लक्ष्य जिज्ञासुन शिष्ट उठे। आप का विरोध भी बड़े बोरों से हुआ। प्राचीनता के पुत्रारियों ने प्रचलित परम्पराया की रक्षा के लिए की टोड़ प्रयत्न किए, मनमाने धार्ष्ट्य भी किए, परन्तु महापुरुष आर्यविद्य की बाबाओं से क्या क्या करते हैं। वे ही अपने निहित ज्येष्ठ पर प्रतिवृत्त आये ही आगे बढ़ते रहते हैं, और जगत् में लक्ष्यता के विह्वार पर पहुँच कर ही विजय लेते हैं।

भगवान् महावीर के आचरणमूलक बर्मोपदेश ने भाष्य की बाबा प्रकट कर दी। वेद मूलक दितक विधि विधानों में क्या हुए बड़े २ दिव्य विद्वान् भी भगवान् के बरखा के पुत्रारि बन गए। इन्द्रभुति यौतम को अपने समय के एक सुन्दर धार्मिक, साथ ही साथ जिना बरखी ब्राह्मण मज्जे बाते के पत्तापुर में विद्यालय का की आयोजना कर रहे थे। भगवान् की पड़ती बरकर इन्हीं के साथ हुई। यौतम पर भगवान् के अप्रतिम ब्रह्म-प्रकाश का एवं अक्षय्य लक्ष्येय का वह निश्चय प्रभाव पड़ा कि यौतम लक्ष के लिए वह बाह का पक्ष लाना कर आत्मकर्म बर्मों में दीक्षित हो गये। इनके साथ ही चार हजार चार सौ (४४) अन्य ब्राह्मण विद्वानों में भी भगवान् के पक्ष मुनि-रीत्या ली। भगवान् के अहिंसा बर्म की वह पड़ती विषय की, किन्तु भाष्य की फिर विहित धार्ष्ट्य बोरों की। उक्त पड़ना के बाद भगवान् बर्मा की पचारे बर्म पिसासु बरखा समुद्र की भाति भगवान् की ओर उमड़ती बली पई।

भोग-विश्रास म सर्वदा बैमान रहने जाने बनी नीतयानों पर भी

भगवान् के अपूर्व वैराग्य का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा । बड़े-बड़े राजा महाराजाओं के, सेठ साहूकारों के सुकुमार पुत्र भिक्षु का बाना पहने हुए, तप और त्याग की साक्षात् जीती जागती मूर्ति बने हुए, गाव गांव में अहिंसा धर्म की दुन्दुभि बनाते घूम गए । मगध सम्राट् श्रेणिक की उन महारानियों को, जो कभी पुष्प शैल्या से नीचे पैर तक न रखती थीं, जब हम भिक्षुणियों के रूप में घर घर भिक्षा मागते हुए—धर्म शिक्षा देते हुए कल्पना के चित्र पट पर लाते हैं, तो हमारा हृदय सहसा हर्ष-गद्गद् हो उठता है । राजगृही के धन्ना और शालीभद्र जैसे घन-कुबेरों के जीवन परिवर्तन की कथाएँ कट्टर से कट्टर भोगवादी के हृदय को भी आनन्द विभोर कर देने वाली हैं ।

भगवान् महावीर मानृजाति के प्रति बड़े उदार विचार रखते थे । उनका कहना था कि—‘पुरुष के समान ही स्त्री को भी प्रत्येक धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र में बराबर का अधिकार है । स्त्री जाति को हीन एवं पतित समझना निरी भ्रान्ति है ।’ अतएव भगवान् ने भिक्षु-सघ के समान ही भिक्षुणियों का भी एक सघ बनाया, जिसकी अधिनेत्री चन्दन चाला थी, जो अपने सघ की सब प्रकार की देख रेख स्वतंत्र रूप से किया करती थी । (भगवान् बुद्ध ने भी भिक्षुणी सघ की स्थापना की थी, परन्तु वह स्वयं नहीं, आनन्द के आत्याग्रह से गौतमी पर दया लाकर ! उनका अपना विचार इस सम्बन्ध में कुछ और था । भगवान् महावीर के सघ में जहाँ भिक्षुओं की संख्या १४ हजार थी, वहाँ भिक्षुणियों की संख्या ३६ हजार थी । श्रावकों की संख्या १ लाख ५० हजार थी, तो श्रावकाओं की संख्या ३ लाख कुछ हजार थी । स्त्री जाति के प्रति भगवान् के धर्म प्रवचन में कितना महान् आकर्षण था, इसकी एक निरुपमा-त्मक कल्पना ऊपर की संख्याओं पर से की जा सकती है ।

तत्कालीन शूद्र जातियों को भी भगवान् के द्वारा बड़ा सहारा प्राप्त हुआ । भगवान् जहाँ भी गए वहाँ सर्व प्रथम एक ही सन्देश ले कर गए कि मनुष्य जाति एक है, उसमें जात पात की दृष्टि से विभाग की कल्पना

कमना किसी प्रकार भी उचित नहीं। ठीक बीच के सम्बन्ध में भगवान् के विचार कम मूल्य हैं, जाति मूल्य नहीं। भगवान् आसन्न के उप देशों के समान मात्र उपदेश देकर ही रह गए हों, वह बात नहीं। हरि केरी बैठे चामरवालों को अपने भिक्षु संघ में सम्मानपूर्ण अधिकार देकर उन्होंने जो कुछ कहा वह करके भी दिखा दिया। आत्म तार्किक में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जहाँ भगवान् किसी राजा महापद्म को अपना आसन चरित्र के महत्ता में बिराजे हैं। हा, पोखरापुर में महात्मा कुन्दार के महा बिराजना उनकी वरिष्ठ-कनूता का वह उग्रमहत्वादासी हैं जो कोई कोई क्यों एक झर झर झर झर झर को समझा का पाठ पढ़ाता रहेगा।

भगवान् के जीवन के सम्बन्ध में क्या कुछ कहा जायें उनका जीवन एकमुखी नहीं लवठेमुखी था। हम उन्हें किसी एक ही दिशा में कटते नहीं पाते प्रत्युत कि वे संघ में भी देखते हैं वह करते आगे और आगे दिखाई देते हैं। आत्म तार्किक तथा जगदीश्वर अन्य धर्मिक पर दृष्टि पाठ कर जाये। आप भगवान् महावीर की कहीं किसी एक पदार्थ को आत्मचरित्र से हटाते पायेंगे तो कहीं वीर द्रष्टा एतत्ता को आत्मचरित्र से बचाते पायेंगे। कहीं भिक्षुओं के लिए वैराग्य का समुद्र बहाते पायेंगे तो कहीं एतत्ता के लिए मीठे मूल्य दिखाए देते पायेंगे। कहीं मीठे विद्वानों के साथ सम्मति उत्पन्न नहीं करते पायेंगे तो कहीं आचार्य विद्वानों को कथायात्रा के रूप में आचार्य ब्रह्म प्रवचन सुनाते पायेंगे। कहीं गुरुवर गुरुत्व बैठे दिव्य शिक्षा पर प्रेम की अनुष्ठान करके पायेंगे तो कहीं उनकी को गुरुता कर देने के आचार्य में परकार कठाने पायेंगे। बात यह है कि भगवान् को कहा भी नहीं कि किसी भी रूप में पाते हैं। अस्तित्व एक अद्वैत रूप में पाते हैं।

केवल सम्यक् हो चुका है फिर भी मैं कुछ किल नहीं पाया हूँ। व किन्हीं दुष्टा है, विमर्शने में नहीं आया है। विमर्श भी कैसे! भगवान् के भगवान् जीवन की मंकी कर्ममाला के समित आहतों में नहीं दिखाई दे

सकती । भगवान महावीर का जीवन न कभी पूरा लिखा गया है और न कभी लिखा जा सकेगा । अनन्त आकाश के गर्भ में असंख्य विहगम उड़ानें भर चुके हैं, पर आकाश की हयत्ता का पता किसे है? अतः यह प्रयास मात्र भगवान के चरणों में श्रद्धाञ्जलि अर्पण करने का है, जीवन लिखने का नहीं । जो कुछ श्रद्धा भरे हृदय से लिखा है, हमारे पामर जीवन को सुगन्धित बनाने के लिए बहुत पर्याप्त है ।

बैन तीर्थंकर

तीर्थंकर कौन होते हैं ?

'तीर्थंकर' बैन साहित्य का एक मुख्य पारिभाषिक शब्द है। वह शब्द निम्ना पुण्ड्रा है, इस के लिए इतिहास के कर में पहले की प्रकृत नहीं। आत्मज्ञान का विवर्धित से विवर्धित इतिहास भी इस का प्रारंभ नाह ना उन्ने में सम्मर्भ है। और एक प्रकार से तो वह कहना चाहिए कि वह शब्द उपलब्ध इतिहास सामग्री से है भी बहुत दूर परे की बात।

बैन बर्म के साथ ठीक शब्द का अभिप्राय सम्भव है। दोनों की ही अलग अलग स्थानों में विमल कहना मान्य दोनों के वास्तविक लक्षण को ही विवृत कर देना है। दोनों की देखा देखा पर शब्द अन्य कर्मों में भी कुछ कुछ प्राचीन नाह में व्यवहृत हुआ है, परन्तु वह लक्ष नहीं के सम्भव है। दोनों की तरह ठीक के वहाँ पर एक मात्र बल एवं उनका अपना निजी शब्द का कर्म मही रह सका।

हाँ तो बैन बर्म में वह शब्द विश्व कार्य में व्यवहृत हुआ है और इस का क्या मतलब है वह देख लेने की बात है। तीर्थंकर का सम्बन्ध कार्य होता है—तीर्थ का कार्य—निर्माण—काने बाबा। 'तीर्थ' शब्द का बैन परिभाषा के अनुसार मुख्य अर्थ है—बर्म। संसार समुद्र से आत्मा को तारने वाला एक मात्र अहिंसा एवं तत्त्व आदि बर्म ही है। अतः बर्म की तीर्थ कहना शब्द शास्त्र की दृष्टि से भी अनुचित ही है। तीर्थंकर अपने लक्षण में संसार समुद्र से पार करने वाले बर्मतीर्थ की स्थापना करते हैं, उद्धार करते हैं, अतः वे तीर्थंकर कहलाते हैं। बर्म के प्राच एवं करने वाले तातु तात्वी, आत्म-व्यवस्था पुनर् आरंभ भाषिका-व्यवस्था

देखो दोस्त साहित्य का संज्ञासंग्रह पृष्ठ।

स्त्री रूप चतुर्विध सद्य को भी गौण दृष्टि से तार्थ कहा जाता है। अतः चतुर्विध धर्म सद्य की स्थापना करने वाले महापुरुषों को तीर्थंकर कहते हैं।

जैन-धर्म की मान्यता है कि—जब जब ससार में अत्याचार का राज्य होता है, प्रजा दुराचारों से उत्पीडित हो जाती है, लोगों में दैवी धार्मिक भावना क्षीण हो कर आसुरी पाप भावना जोर पकड़ लेती है, तब तब ससार में तीर्थंकरों का अवतार होता है। और वे ससार की मोह माया का परित्याग कर, त्याग और वैराग्य की अखण्ड धूनी रमा कर, अनेकानेक भयंकर कष्ट उठा कर पहले स्वयं सत्य की पूर्ण ज्योति का दर्शन करते हैं—जैन परिभाषा के अनुसार केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, और फिर मानव ससार को धर्मोपदेश दे कर असत्य प्रपञ्च के चगुल से छुड़ाते हैं, सत्य के पथ पर लगाते हैं, और ससार में पूर्ण सुख शान्ति का साम्राज्य स्थापित करते हैं। तीर्थंकरों के ज्ञासन काल में प्रायः प्रत्येक भव्य स्त्री पुरुष अपने आप को पहचान लेता है, और 'स्वयं सुख पूर्वक जीना, दूसरों को सुख पूर्वक जीने देना, तथा दूसरों को सुख पूर्वक जीते रहने के लिए अपने सुखों की कुछ भी परवाह न कर के अधिक से अधिक सहायता देना'—उक्त महान सिद्धान्त को अपने जीवन में उतार लेता है। अतः, तीर्थंकर वह जो ससार को सच्चे धर्म का उपदेश देता है, ससार को उस के नाश करने वाली बुराइयों से बचाता है, ससार को भौतिक सुखों की लालसा से हटा कर अध्यात्म सुखों का प्रेमी बनाता है, और बनाता है नरक स्वरूप उन्मत्त एवं विक्षिप्त संसार को सत्य शिव सुन्दर का स्वर्ग।

तीर्थंकर के लिए लोक-भाषा में यदि कुछ कहना चाहें तो उन्हें पूर्ण दृष्ट अर्थात् अर्थात्म-योगी कह सकते हैं। तीर्थंकरों की आत्मा पूर्ण विकसित होती है, फलतः उन में अनन्त आध्यात्मिक शक्तियाँ पूर्णतया प्रगट हो जाती हैं। उन्हें न किसी से राग होता है और न किसी से द्वेष। अखिल संसार को वे मित्रता की सुधा विष दृष्टि से निहारते हैं, और बुद्ध, वनस्पति आदि स्थावर जीवों से लेकर समस्त जगत् प्राणि-

मात्र के प्रति सहसा ममता का भाव रखते हैं। यही कारण है कि उनके समान तरह में तप और बहुत बुरा और भिलाव गाव और ममाव आदि कर्म बात शत्रु माँगी भी रूप मात्र को छोड़ कर क्ये प्रेम मरे प्रादु भाव के साथ पृथु शक्त व्यवस्था में रहते हैं। होय और प्रोव क्या चीज होते हैं, इसका उनके हृदय में भाव ही नहीं रहता। क्या मनुष्य क्या पशु सभी पर अर्थात् शक्ति का सम्मान्य माना जाता है। उनकी ज्ञान शक्ति अनन्त होती है। समस्त ब्रह्मण्ड विरम का उन्हें इत्थामन्त्र के समान पृथु प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। विरम का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं रहता जो कि उन के ज्ञान में न देखा जाता हो।

जैन धर्म में मानव जीवन की दुर्बलता के अर्थात् मनुष्य का अपूर्वता के गुणक अष्टाष्ट दोष माने गए हैं।

१—मिथ्यात्व = अस्तित्व मिथ्यात्व २—अज्ञान ३—क्रोध ४—मान ५—माया = कपट ६—लोभ ७—उद्विग्न = अतृप्त बल के मिलने पर हर्ष ८—असति = अतृप्त बल के मिलने पर रोष ९—मिथ्या १—शोक ११—अज्ञान = मूठ १२—वीर्य = बोधी १३—मत्सर = डाह १४—अव १५—हिंसा १६—राग = आसक्ति १७—अभिजा = सेवक उमाशा नाच रंग, १८—इत्थ = ईश्वरी मन्त्र । [कुछ कथा में अष्टाष्ट दोष कुछे कम में भी माने गए हैं ।]

जब तक मनुष्य इन अष्टाष्ट दोषों से स्वभा प्रसूत नहीं होता तब तक वह आध्यात्मिक शुद्धि के पूर्ण विकास के पथ पर नहीं पहुँच सकता। क्योंकि ही वह अष्टाष्ट दोषों से मुक्त होता है, तब ही आत्म शुद्धि के महान् ऊँचे शिखर पर पहुँच जाता है और केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा समस्त विरम का ज्ञान प्राप्त कर जाता है। तीर्थंकर मयवान् भी अष्टाष्ट दोषों से स्वभा रहित होते हैं। एक भी दोष अतृप्तमान धर्म में ही उनकी नहीं होता।

तीर्थंकर ईश्वरीय अवतार नहीं हैं

अबन संसार में केवल तीर्थंकरों के प्रति बहुत कुछ भ्रान्त चारवाहें

गवता है। गेद है कि इतिहास-सम्बन्ध लानो वपों से अत्रैन-रुमार का जैन ससार के साथ निकट सम्बन्ध चला आ रहा है, फिर भी उसने निष्पक्ष गत दृष्टि से कभी सत्य को परखने की चेष्टा न की।

कुछ लोग कहते हैं कि—जैनी अपने तीथकरा को ईश्वर का अवतार मानते हैं। मैं उन बन्धुआ से कहूँगा कि वे भूल में हैं। जैन धर्म ईश्वरवादी नहीं है। वह किसी एक ससार का भर्ता धर्ता, सहर्ता ईश्वर को नहीं मानता। उसकी यह मान्यता नहीं है कि हजार भुनाया वाला, दुष्टों का नाश करने वाला, भक्तों का पालन करने वाला सर्वथा परोक्ष, कोई एक ईश्वर है, और वह यथा समय अन्तःससार पर दया भाव लाकर गो-लोक, सत्य-लोक या वैकुण्ठ धाम आदि में दौड़ा हुआ ससार में आता है, किसी के यहाँ जन्म लेता है, और फिर लोला दिया कर वापिस लौट जाता है। अथवा जहाँ वहीं है, वहीं बैठा हुआ ही ससार-प्रटिका की गूँई फेर देता है और मन चाहा सो बजा देता है, अर्थात् कर दिखाता है।

जैन धर्म में मनुष्य से बढ़ कर और कोई दूसरा बन्धनीय प्राणी नहीं है। जैन-शास्त्रों में आप जहाँ कहा भी देंगे, मनुष्यों को सम्बोधन करते हुए 'देवाणुण्य' शब्द का प्रयोग हुआ पायेंगे। उक्त सम्बोधन का यह भावार्थ है कि 'देव-ससार भी मनुष्य के आगे तुच्छ है। वह भी मनुष्य के प्रति प्रेम, श्रद्धा एव आदर का भाव रखता है। मनुष्य अगाध अनन्त शक्तियों का प्रभवस्थान है। वह दूसरे शब्दों में स्वयसिद्ध ईश्वर है, परन्तु ससार की मोहमाया के कारण कर्म मल से आच्छादित है, अतः बादलों से ढका हुआ सूर्य है, कुछ भी प्रकाश नहीं फैक सकता।

परन्तु ज्यों ही वह अपने होश में आता है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुणों को अपनाता है, तो धीरे धीरे निर्मल शुद्ध एव स्वच्छ होता चला जाता है, और एक दिन जगमगाती हुई शक्तियों का पुञ्ज बन कर मानवता के पूर्ण विकास की

कोटि पर पहुँच कर सबके, सर्वदशी ईश्वर परमात्मा हुए पुरुष
का बाण है । तदनन्तर बीजमुक्त दशा में संसार को तत्त्व का प्रकाश
देता है और अन्त में निर्वाण पाकर मोक्ष-दशा में तथा काल के लिए
सर्व, अमर, अविनाशी — वेम परिभाषा में स्थित हो जाता है ।

अब, तीव्र कर भी मनुष्य ही होते हैं व कोई बाह्य देवी छवि के प्राची ईश्वर के अवतार का ईश्वर व अरा बरा कुछ नहीं होते। एक दिन वे भी हमारी दुस्मानी कर ही बान्नाओं के गुलाम वे पापमय स विन के संसार के दुःख कोष आधि व्याधि से संरक्ष थे। उत्पत्ति क्या है, अस्त क्या है—यह उन्हें कुछ भा पता नहीं था। इन्हीं दुःख ही एकमात्र ज्ञेय था, और उन्हीं वस्तुओं ने पीछे अनारि काल से नाना प्रकार के बने उठाते कम मय के संश्लेष से एक पाठे प्रम र्ण थे। फलतः अद्वैत पुनरोदय से अनुप्राण का रंग मिला बैठक्य और बड़ का मेघ कमल भौतिक एवं आध्यात्मिक दुःख का महान् अन्तर दान में आता पक्षम मरुपट लवार की बान्नाओं से मुँह मोड़ कर उत्पन्न के पक्षि का गण आत्म-वचन की वाचना में लग्नसार अनेक कम बिनाए और अन्त में एक दिन वह मनुष्य-मय प्राप्त किता कि उठ में महान् तीव्र कर के कम में प्रसर हो गए। उठ कम में भी वह नहीं कि किसी एका महागया के वहाँ कम लिवा और कम होने पर मोक्ष-विज्ञात करते हुए ही तीव्र कर हा गए। वह कुछ राज्य वैभव कांड ना होता है, पूर्य अहिता पूर्य उत्पन्न पूर्य अस्त्य पूर्य ब्रह्मचर्य अस्त पूर्य उत्पन्न की वाचना में दिन-रात लुग रहना होता है पूर्य त्यागी तापु का कर पंशान निवन स्थानों में आत्म मस्त करता होता है अनेक प्रकार के आधिर्वातिक आधिदेविक एवं आध्यात्मिक दुःखों को पूर्य शान्ति ने शाप लहन कर प्राणापहारी शत्रु पर भी अन्तर्द्वेष से रक्षा मृत का शीघ्र मरणा बहाना होता है तब नहीं पापमय से मुक्ति होने पर बचक-बाल अन्त देवक दर्शन की प्राप्ति के द्वारा तीव्र कर पर प्राप्त होता है।

तीर्थंकरों का पुनरागमन नहीं

मैं एक जैन भिक्षु हूँ और प्रायः सब ओर भ्रमण कर उपदेश देना मेरा कर्तव्य है। अस्तु, बहुत से स्थानों में अजैन बन्धुओं द्वारा यह शका उठाई गई है कि जैनों में २४ ईश्वर या देव हैं, जो प्रत्येक काल-चक्र में बारी-बारी से जन्म लेते हैं और वर्योपदेश दे कर पुनः अन्तर्धान हो जाते हैं।' इस शका का समाधान कुछ तो पहले ही कर दिया गया है। फिर भी स्पष्ट शब्दों में यह बात बतला देना चाहता हूँ कि—जैन धर्म में ऐसा अवतारवाद नहीं माना गया है। अन्वल तो अवतार शब्द हो जैन-परम्परा का नहीं है। यह एक वैदिक परंपरा का शब्द है, जो उसकी मान्यता के अनुसार विष्णु के बार-बार जन्म लेने के रूप में राम, कृष्ण आदि सत्पुरुषों के लिए आया है। यागे चल कर यह मात्र महापुरुष का द्योतक रह गया और इसी कारण आबकल के जैन बन्धु भी किसी के पूछने पर झटपट अपने यहाँ २४ अवतार बता देते हैं एवं तीर्थंकरों को अवतार कह देते हैं। परन्तु इस के पीछे किसी एक व्यक्ति द्वारा बार-बार जन्म लेने की आन्ति भी चली आई है, जिस को लेकर अवोध जनता में यह विश्वास फैल गया कि—२४ तीर्थंकर बँधे हुए हैं और वे ही बार-बार जन्म लेते हैं, ससार का उद्धार करते हैं, और फिर अपने स्थान में जा बिराजते हैं।

जैन धर्म में मोक्ष में जाने के बाद ससार में पुनरागमन नहीं माना जाता। विश्व का प्रत्येक नियम कार्य-कारण के रूप में सम्वद्ध है। बिना कारण के कभी कार्य नहीं हो सकता। बीज होगा, तभी अंकुर हो सकता है, धागा होगा, तभी वस्त्र हो सकता है। अस्तु आवागमन का, जन्म-मरण पाने का कारण कर्म है, और वे मोक्ष अवस्था में रहते नहीं। अतः कोई भी विचारशील सज्जन समझ सकता है कि—जो आत्मा कमल से मुक्त हो कर मोक्ष पा चुका, वह फिर ससार में कैसे आ सकता है? बीज तभी तक उत्पन्न हो सकता है, जब तक कि वह भुना नहीं है, निर्जीव नहीं हुआ है। जब बीज एक बार भुन गया, तो फिर कभी

तीन बाल म भी उत्पन्न नहीं हो सकता । कम-मध्य अक्षुर का बोन कर्म है उसे सम्यक् आदि कम-निवासा से बचा गया था कठ फिर तथा बाल ने लिए अन्न अन्न । एक मा बीन जैन आचार्य ने इस उम्मे न्न में क्या ही सम्झा कहा है —

एवमे बीजे वयाऽऽपमर्त,
मायुमवति माङ्गुर ।
कर्म-बीजे तथा एवमे
न रोहति भर्माङ्गुर ॥

बहुत दूर जाता आया है ; परन्तु बिप्लव को रूढ़ करने के लिए इतना विचार के साथ चिन्ता आत्मवश भी था । अन्न आदि इस पर से सम्मन गए हमने कि जैन तीर्थंकर मुक्त हो जाते हैं, 'रुद्ध' व सत्कार में दुबाय नहीं आते । अन्तु अनेक बात-बक में जो रक्ष ऐव कर जाते हैं वे सब पुण्य पुण्य आत्म्य होते हैं, एक नहीं ।

तीर्थंकरों व अन्य मुक्त पुरुषों में अन्तर

अब एक और वहीर प्रश्न है जो प्रायः हमारे सामने आता रहता है । कुछ लोग कहते हैं कि—जैनो अने २४ तीर्थंकरों को ही मुक्त होना मानते हैं । और कोई इन के वहाँ मुक्त नहीं होते । वह भिन्न ही आत्म्य मानता है ; इसमें सत्य का बहुमात्र भी अन्न नहीं है ।

तीर्थंकरों के अतिरिक्त अन्य आस्थाएँ भी मुक्त होती हैं । जैन-धर्म किसी एक व्यक्ति आदि का समाज के पीछे ही मुक्ति का देखा नहीं रहता । उसकी उदार दृष्टि में तो हर कोई मनुज—चाहे वह किसी भी देश, जाति, समाज या धर्म का हो जो अपने आप को पुरुषों से बचाना है । आस्था को अहिंसा जमा अन्य शीघ्र आदि वदगुदा से पवित्र बनाता है, वह मुक्त हो सकता है ।

तीर्थंकरों में और अन्य मुक्त हमने बाह्य महापुरुषों म आन्तरिक दृष्टिओं की बाध कोई भेद नहीं है । वेदक ज्ञान वेदक ध्यान आदि आत्मिक

शक्तियाँ सभी मुक्त होने वालों में एक-साँ होती हैं। जो कुछ भेद है, वह धर्म प्रचार की मौलिक दृष्टि का और अन्य योग सम्बन्धी अद्भुत शक्तियों का। तीर्थंकर महान् धर्म प्रचारक होते हैं, वे अपने अद्वितीय प्रचण्ड तेजोबल से पाप-का अन्धकार छिन्न भिन्न कर देते हैं, एवं एक प्रकार से जीर्ण-शीर्ण सदे-गले मानव-संसार का फायाकल्प कर डालते हैं। उन की योग-सम्बन्धी शक्तियाँ अर्थात् सिद्धियाँ भी बड़ी ही अद्भुत होती हैं। उनके शरीर में से मुगन्ध आया करती है, मल का जमाव नहीं होता, आकाश में धर्म-चक्र घूमा करता है। उनके प्रभाव से रोग-ग्रस्त प्राणियों के रोग भी दूर हो जाते हैं। उन की भाषा में वह चमत्कार होता है कि-क्या मनुष्य, क्या पशु, सभी उनकी मधुर वाणी का भावार्थ समझ लेते हैं। इत्यादि अनेक लोकोपकारी सिद्धियों के स्वामी तीर्थंकर होते हैं, जब कि दूसरे मुक्त होने वाले पुरुष ऐसे नहीं होते। अर्थात् न तो वे तीर्थंकर जैसे महान् धर्म-प्रचारक ही होते हैं, और न योग-सिद्धियों के इतने विशाल स्वामी ही। साधारण मुक्त पुरुष अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु जनता पर अपना चिरस्थायी एवं अधुण्य प्रभुत्व नहीं बैठा पाते। यही भेद है, जो तीर्थंकर और अन्य मुक्त पुरुषों में अन्तर डालता है।

प्रस्तुत विषय के साथ लगतो हुई यह बात भी स्पष्ट किये देता हूँ कि यह भेद मात्र जीवन्मुक्त दशा में अर्थात् देहधारी अवस्था में ही है। मोक्ष में पहुँच जाने के बाद कोई भी भेद भाव नहीं रहता। वहाँ तीर्थंकर और अन्य मुक्त पुरुष सभी एक ही स्वरूप में रहते हैं। क्या कि जब तक जीवात्मा जीवन्मुक्त दशा में रहता है, तब तक तो प्रारब्ध कर्म भोगने बाकी रहते हैं, अतः उनके कारण जीवन में भेद रहता है। परन्तु देह-मुक्त दशा में, मोक्ष में तो कोई भी कर्म अवशिष्ट नहीं रहता, फलतः तन्मूलक भेद-भाव भी कुछ नहीं रहता।

बीबीस तीर्थंकर

आध्यात्मिक विकास के लक्ष्य के लिए पर पुरुषने वाले महापुरुषों को वैष्णव में तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर देव एण ईष भव आभर्ष कोष मान, माया कोष भाव विष्ठा आदि विचारों से तबका रहते होते हैं। ब्रह्म ज्ञान और केवल दर्शन के द्वारा तीन लोक और तीन काल की लक्ष्य वाले जानते रहते हैं। स्वतंत्र के देवता भी उनके चरित्र कर्मों में अर्थात् भक्ति के साथ बंधना करते हैं। यहाँ विचारते हैं, आकाश में देवता क्युनी बताते हैं और कबोचक की बर्ण करते हैं।

तीर्थंकरों का जीवन बहुत अदभुत होता है। उनके समस्त चरित्र (धर्मलभा) में अहिंसा का अत्यन्त राज्य होता है। सिंह और मृग आदि परस्पर विरोधी भी एक साथ मैम से बैठे रहते हैं। न सिंह म मारक कृति रहती है और न मृग में मर रहति। अहिंसा के देवता के सामने हिंसा का अस्तित्व भला कैसे रह सकता है ?

ऊपर कुछ बातें अत्यन्त बेटी माहम होती हैं ; परन्तु आध्यात्मिक सेवा के सामने वे कुछ भी अत्यन्त नहीं हैं। आवश्यक भीतिक विद्या के समझार ही कुछ कम आभर्ष बनक नहीं है तब आध्यात्मिक विद्या के समझारों का तो खूना ही क्या ! आज के साधारण लोग भी कभी-कभी अपने समझारों से मानव-सुख को हलमम कर बैठे हैं, तो फिर तीर्थंकर देव तो बीभ्राम हैं। उनके आध्यात्मिक वैभव की दुजना तो किसी से की ही नहीं जा सकती।

वर्तमान बालू काल-सम्राट में बीबीस तीर्थंकर हुए हैं। भारतीय धर्म-कर्मों में बीबीस ही तीर्थंकरों का विस्तृत जीवन चरित्र रिया हुआ है।

परन्तु यहाँ विस्तार में न जा कर सक्षेप में ही चौबीस तीर्थंकरों का परिचय देना है।

(१) भगवान् ऋषभदेवजी पहले तीर्थंकर थे। आपका जन्म जुगलियों के युग में हुआ, जब मनुष्य वृक्षों के नीचे रहते थे और वनफल खा कर जीवन-यापन करते थे। आपके पिता का नाम नाभिराजा और माता का नाम मरुदेवी था। आपने युवावस्था में आर्य-सभ्यता की नींव डाली। पुरुषों को ब्रह्म और स्त्रियों को चौसठ कलाएँ सिखाई। आप विवाहित हुए। बाद में राज्य-त्याग कर दीक्षा ग्रहण की और कैवल्य पाया। आपका जन्म चैत्र कृष्ण अष्टमी को और निर्वाण = मोक्ष माघ कृष्ण त्रयोदशी को हुआ। आप की निर्वाण-भूमि कैलास पर्वत है। ऋग्वेद, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, भागवत आदि जैन-तन्त्र वैदिक साहित्य में भी आपका गुण कीर्तन किया गया है।

(२) भगवान् अजितनाथजी दूसरे तीर्थंकर थे। आपका जन्म अयोध्या नगरी के इक्ष्वाकुवंशीय क्षत्रिय सम्राट् जितशत्रु राजा के यहाँ हुआ। आपको माता का नाम विजयादेवी था। भारतवर्ष के दूसरे चक्रवर्ती सगर आपके चचा सुमित्रविजय के पुत्र थे। आप का जन्म माघ शुक्ला अष्टमी को और निर्वाण चैत्र शुक्ला पंचमी को हुआ। आपकी निर्वाण-भूमि सम्मत्तशिखर है, जो आज-कल बंगाल में पारसनाथ पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध है।

(३) भगवान् समवनाथजी तीसरे तीर्थंकर थे। आपका जन्म श्रावस्ती नगरी में हुआ। आपके पिता का नाम इक्ष्वाकुवंशीय महाराजा जितारि और माता का नाम सेना देवी था। आपने पूर्व जन्म में विपुल-वाहन राजा के रूप में अकालप्रसूत प्रजा का पालन किया था और अपना सब कोप दीनों के हितार्थ लुटा दिया था। आपका जन्म मार्गशीर्ष शुक्ला चतुर्दशी को और निर्वाण चैत्र शुक्ला पंचमी को हुआ। आप की निर्वाण-भूमि भी सम्मत्तशिखर है।

(४) भगवान् अभिनन्दननाथजी चौथे तीर्थंकर थे। आपका जन्म

(अवोप्ता नगरी के इक्ष्वाकुवंशीय राजा तंकर के यहाँ हुआ। आर्यी माता का नाम विश्वार्वा था। आपका कर्म माघ शुक्ला द्वितीया १ अर निवाय वैशाख शुक्ला अष्टमी को हुआ। आपकी निर्वाह भूमि समेत स्थित है।)

(५) भगवान्, सुमतिनाथ पौंचमे तीर्थंकर थे। आप का कर्म अवोप्ता नगरी (बीरलपुरी) में हुआ। आपके पिता महापद्म मेघरथ अर माता सुमन्तादेवी थी। आपका कर्म वैशाख शुक्ला अष्टमी को और निर्वाह और शुक्ला नवमी को हुआ। आपकी निर्वाह भूमि भी समेत स्थित है। आप जब गर्भ में आये तब आप की माता की पुत्रि बहुत स्वच्छ और दीन हो गई थी, अतः आप का नाम सुमतिनाथ रखा गया।

(६) भगवान् पञ्चम बड़े तीर्थंकर थे। आपका कर्म कौशाम्बी नगरी के राजा बीरर के यहाँ हुआ। माता का नाम सुतीमा था। कर्म अर्द्ध कृष्ण द्वारशी को और निर्वाह मार्गस्थ कृष्ण द्वारशी को हुआ। आप की निर्वाह भूमि भी समेत स्थित है।

(७) भगवान् सुपात्र नाम राजा तीर्थंकर थे। आप की कर्म-भूमि अररी (आरल) पिता प्रविर्द्ध राजा और माता कृष्णी। आप का कर्म ज्येष्ठ शुक्ला द्वारशी को अर निर्वाह भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ। निर्वाह-भूमि समेत स्थित है।

(८) भगवान् कञ्चननाथ आठवें तीर्थंकर थे। आप की कर्म-भूमि बान्पुरी नगरी पिता महासेन राजा और माता लक्ष्मणा। आपका कर्म पौष शुक्ला द्वारशी को और निर्वाह भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ। निर्वाह-भूमि समेत स्थित है।

(९) भगवान् सुविधिनाथ (पुण्यस्थ) नौवें तीर्थंकर थे। आपकी कर्म-भूमि काकनी नगरी पिता सुदीन राजा माता रामादेवी। आपका कर्म मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी को अर निर्वाह भाद्रपद शुक्ला नवमी को हुआ। निर्वाह भूमि समेत स्थित है।

(१०) भगवान् जीतलनाथजी दशवें तीर्थंकर थे । आपकी जन्म-भूमि भदिलपुर नगरी । पिता हृदय राजा और माता नन्दारानी । जन्म माघ कृष्ण द्वादशी को और निर्वाण वैशाख कृष्ण द्वितीया को हुआ । निर्वाण भूमि सम्मत्तेश्वर ।

(११) भगवान् त्रैलोक्यनाथजी ग्यारहवें तीर्थंकर थे । आपकी जन्म-भूमि सिद्धपुर नगरी, पिता विष्णुनेन राजा और माता विष्णु देवी । आपका जन्म फाल्गुन कृष्ण द्वादशी को और निर्वाण श्रावण कृष्ण तृतीया को हुआ । निर्वाण भूमि सम्मत्तेश्वर । भगवान् महावीर ने पूर्व जन्मों में त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में श्री त्रैलोक्यनाथजी के चरणों में उप-देश प्राप्त किया था ।

(१२) भगवान् वसुपूज्यजी बारहवें तीर्थंकर थे । आपकी जन्म-भूमि चपा नगरी, पिता वसुपूज्य राजा और माता जयादेवी । आपका जन्म फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी का और निर्वाण आपाद शुक्ला चतुर्दशी को हुआ । निर्वाण-भूमि चपा नगरी । आप वाल ब्रह्मचारी रहे, विवाह नहीं कराया ।

(१३) भगवान् विमलनाथजी तेरहवें तीर्थंकर थे । आपकी जन्म-भूमि कम्पिलपुर नगरी, पिता कर्तृवम राजा और माता श्यामादेवी । जन्म माघ शुक्ला तृतीया को और निर्वाण आपाद कृष्ण सप्तमी को हुआ । निर्वाण-भूमि सम्मत्तेश्वर ।

(१४) भगवान् अनन्तनाथजी चौदहवें तीर्थंकर थे । आपकी जन्म-भूमि अयोध्या नगरी, पिता सिंहसेन राजा और माता सुयशा । जन्म वैशाख कृष्ण तृतीया को और निर्वाण चैत्र शुक्ला पचमी को हुआ । निर्वाण-भूमि सम्मत्तेश्वर ।

(१५) भगवान् धर्मनाथजी पंद्रहवें तीर्थंकर थे । आपकी जन्म-भूमि रत्नपुर नामक नगरी, पिता भानुराजा और माता सुव्रता । जन्म माघ शुक्ला तृतीया को और निर्वाण ज्येष्ठ शुक्ला पचमी को हुआ । निर्वाण-भूमि सम्मत्तेश्वर ।

(१६) भगवान् शान्तिनाथजी तबोतवें तीर्थंकर थे। आपका जन्म इतिनापुर के राजा विश्वसेन की आश्रित रानी से हुआ। जन्म ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को और निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ। निर्वाण भूमि जम्मेठशिर। आप भारत के पंचम चक्रवर्ती राजा भी थे। आप के जन्म से एक सत्रह वर्षों में वैश्वी हुई दुर्गा रोग की महामारी शान्त हो गई, इसलिए आपका नाम शान्तिनाथ रक्का गया। आप बहुत ही स्वाधु प्रकृति के थे। पक्षे जन्म में आपने कर्तव्य की रक्षा के लिए कर्से में शिकारी को अपने शरीर का मल काट कर दे दिया था।

(१७) भगवान् दुन्धुनाथजी तबोतवें तीर्थंकर थे। आपका जन्म-स्थान इतिनापुर, पिता सुवर्णराजा माता श्रीदेवी। जन्म वैशाख कृष्ण चतुर्दशी को और निर्वाण वैशाख कृष्ण प्रति पक्ष (एकम) को हुआ। निर्वाण भूमि जम्मेठशिर। आप भारत के छठे चक्रवर्ती राजा भी थे।

(१८) भगवान् अनावरी अठावरे तीर्थंकर थे। आप का जन्म स्थान इतिनाथपुर, पिता सुरार्जन राजा, और माता भदेवी। आपका जन्म मार्ग शुक्ल दशमी को और निर्वाण भी मार्ग शुक्ल (मंगल) शुक्ल दशमी को ही हुआ। निर्वाण-भूमि जम्मेठशिर। आप भारत के नौवें चक्रवर्ती राजा भी हुए।

(१९) भगवान् मतिनाथजी तबोतवें तीर्थंकर थे। आपका जन्म-स्थान मिथिला नगरी पिता कुम्हारराजा और माता प्रभावतादेवी। आप का जन्म मार्ग शुक्ल दशमी को जम्मेठशिर पर हुआ। आप वर्तमान काल के चौबीस तीर्थंकर में भी तीर्थंकर थे। आपने विवाह नहीं किया आपका ब्रह्मचारी रहे। श्री होकर आपने बहुत व्यापक भ्रमण किया और धर्म प्रचार किया। आपने भारतीय इमारत मुनियों को और पक्षी इमारत वाकियों को सीखा ही। आपने एक सत्रह उन्नाली इमारत का एक सत्रह सत्रह इमारत आदिभर्य भी।

(२०) भगवान् मुनिमुखावरी तीर्थंकर थे। आपकी जन्म भूमि राकड़ नगरी पिता हरिचन्द्रकुलोत्पन्न मुनिर राजा और

माता पद्मावतीदेवी । जन्म ज्येष्ठ कृष्णा अष्टमी को और निर्वाण ज्येष्ठ कृष्णा नवमी को हुआ । निर्वाण-भूमि सम्मत्तशिखर ।

(२१) भगवान् नमिनाथजी इक्कीसवें तीर्थकर थे । आपकी जन्म-भूमि मिथिला नगरी थी । कुछ आचार्य भथुरा नगरी बताते हैं । पिता विजयसेन राजा और माता वप्रादेवी । जन्म श्रावण कृष्णा अष्टमी को और निर्वाण वैशाख कृष्णा दशमी को हुआ । निर्वाण-भूमि सम्मत्त-शिखर ।

(२२) भगवान् नेमिनाथजी बाईसवें तीर्थकर थे । आपका दूसरा नाम अरिष्टनेमि भी था । आप की जन्म-भूमि आगरा के पास शौरापुर नगर, पिता यदुवश के राजा समुद्रविजयजी, और माता शिवादेवी । जन्म श्रावण शुक्ला पचमी को और निर्वाण आपाढ शुक्ला अष्टमी को हुआ । निर्वाण भूमि काठियावाड़ में गिरनार पर्वत है जिसे पुराने युग में रेवतगिरि भी कहते थे । भगवान् अरिष्टनेमिजी कर्मयोगी श्रीकृष्ण चन्द्रजी के ताऊ के पुत्र भाई थे । कृष्णजी ने आपसे ही धर्मोपदेश सुना था । आप बड़े ही कोमल प्रकृति के महापुरुष थे । आपका विवाह-सम्बन्ध महाराजा उग्रसेन की सुपुत्री राजीमती से निश्चित हुआ था, किन्तु विवाह के अवसर पर वरातियों के भोजन के लिए पशु बध होता देख कर विरक्त हो मुनि बन गए विवाह नहीं कराया ।

(२३) भगवान् पार्श्वनाथजी तेईसवें तीर्थकर थे । आपकी जन्म भूमि काशी देश बनारस नगरी, पिता अश्वसेन राजा और माता वामा देवी । जन्म पौष कृष्णा दशमी और निर्वाण श्रावण शुक्ला अष्टमी । निर्वाण-भूमि सम्मत्तशिखर । आपने कमठ तपस्वी को बोध दिया था और उसकी धूनी में से जलते हुए नाग नागनी को बचाया था ।

(२४) भगवान् महावीर चौबीसवें तीर्थकर थे । आपकी जन्म-भूमि वैशाली (क्षत्रिय कुण्ड), पिता सिद्धार्थ राजा और माता त्रिशलादेवी । जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी और निर्वाण कार्तिक कृष्णा पंद्रस । निर्वाण-

भूमि पायापुरी । भगवान् महावीर बड़े ही उन्मुख त्वापी पुरुष थे । भारत-
वर्ष में उनमें केले हुए हितामय पक्षों का नियंत्रण आपने ही द्वारा हुआ था ।
बौद्ध-साहित्य में भी आप का उल्लेख आया है । कुछ आप के सम्-
बन्धीन थे । आप-वत्त भगवान् महावीर का ही समान बतलाया है ।

: १० :

आदर्श जैन

सकल विश्व की शान्ति चाहने वाला,
सब को प्रेम और स्नेह की आँखों से देखने वाला,
वही सच्चा जैन है ।

शान्ति का मधुर सगीत सुनाकर
ज्ञान का प्रकाश दिखाने वाला
कर्तव्य-वीरता का डका घड़ा उठा कर,
प्रेम की सुगन्ध फैलाने वाला
अज्ञान और मोह को निद्रा से जगाने वाला,
वही सच्चा जैन है ।

ज्ञान चेतना की गंगा बहाने वाला
मधुरता की मधुर मूर्ति
मेरु को भी क्षण भर में कँप कँपाने वाला वीर
वही सच्चा जैन है ।

जैन का अर्थ 'अजेय' है,
मन और इन्द्रियों के विकारों को जीतने वाला
आत्मविजय की सदा प्रतीक्षा में रहने वाला
वही सच्चा जैन है ।

'जैनत्व' और कुछ नहीं आत्मा की शुद्ध स्थिति है !
आत्मा को जितना कसा जाये उतना ही जैनत्व का विकास ।

जैन कोई वांछि नहीं है, धर्म है ।

मिठी भी देख, पक्ष और वांछि का

कोई भी आत्म-विचक्षण का मानी नहीं जैन ।

जैन बहुत बोझा फल्लु मयूर बोलता है,

मानो झूठा हुआ झपुठ रण हो ।

उठकी मू नु बाखी, कठोर से कठोर हृदय को भी
पिचका कर मक्खन बना देती है ।

जैन के बड़ा भी पोंच पक्के नहीं

कल्याण पैस बाव ।

जैन का समझाम

उष को कपूर्य शक्ति देता है ।

इसके गुहारी हास्य के पुष्प

मानव ब्रह्म को मुग्धित्व बना देते हैं ।

उठकी उष मरुतिपों

जीवन से एक और बसा भरने वाली है ।

जैन गहरा है, अत्यन्त गहरा है ।

बह विज्ञेय नहीं समझने वाला नहीं ।

उठके हृदय की गहराई में

शक्ति और शक्ति का अक्षय संसार है

जैन और शं न का प्रकाश प्रसाद है,

मर्यादा र्ज ८ निर्दोष भक्ति की मयूर अनन्तर है ।

जैन जैन से जैन का जीवन खरीद सकता है ।

कर्मियों से जीवन बरा बराता है ।

और पुण्यमय से भी कर्म जीत सकता है ।

मारे नहीं, फोड़े नहीं !

सिद्धान्त के लिए काम पड़े तो घट पल भर में
सर्ग के सागाज्य को भी ठोकर मार सकता है !

जैन के त्याग में दिव्य जीवन की मुगम्य है ।

आत्मकल्याण और विश्वकल्याण का विलक्षण मेल है ।

जैन की शक्ति सहार के लिए नहीं है ।

यह तो श्रद्धा को शक्ति देती है

शुभ की स्थापना करती है,

और अशुभ का नाश करती है !

पवित्रता और स्वतंत्रता की रक्षा - लिए जैन

मृत्यु को भी हर्षपूर्वक निमन्त्रण देता है !

जैन जीता है

आत्मा के पूर्ण वैभव में

और मरता भी है जैन

आत्मा के पूर्ण वैभव में !

जैन की गरीबी में सन्तोष की छाया है !

उसकी श्रमीरी में गरीबों का हिस्सा है !

आत्म-श्रद्धा की नौका पर चढ़ कर,

निर्भय और निर्द्वन्द्व लम्बी जीवन-यात्रा करता है !

विवेक के उज्ज्वल झण्डे के नीचे

अपने व्यक्तित्व को चमकाता है !

राग और द्वेष से रहित

वासनाश्रय का विजेता 'अरिहन्त' उसका उपास्य है !

दुनिया के प्रचार में लब न बर नद,
 दुनिया को ही झन्नी और लीबता है ।
 मानव-संसार को अपने उगमता चरित्र से
 प्रभावित करता है ।

अतएव एक दिन
 देखा भी अपने जैन के पादों में,
 सारर समष्टि मल्लभ मुखा देखे हैं ।

जैन कन्ना साधक के लिए
 फल हीमान्त को बात है ।

जैन्य का विकास करना
 इसी में मानव जीवन का फल बसता है ।

['आदर्श जैन' के आधार पर]

: ११ :

दान

भारतवर्ष धर्म-प्रधान देश है। यहाँ धर्म को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। छोटी-से-छोटी बात को भी धर्म के द्वारा ही परखना, अच्छा माना गया है। अतएव भारत में धर्मक्रियाओं की कोई निश्चित गिनती नहीं है। जीवन समाप्त हो सकता है, परन्तु धर्म क्रियाओं की गणना नहीं हो सकती। जितने भी अच्छे विचार और अच्छे आचार हैं, सब धर्म हैं।

परन्तु सब धर्मों में कौनसा सब से बड़ा धर्म है ?—यह प्रश्न है, जो अनादि काल से साधक के मन में उठता आया है। इस प्रश्न का समाधान अनेक प्रकार से किया गया है। किन्हीं महापुरुषों ने तप को बड़ा धर्म बताया है, किसी ने दया को, किसी ने सत्य को, किसी ने भगवान की भक्ति को, किसी ने ब्रह्मचर्य को, तो किसी ने क्षमा को। सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण से ठीक कहा है। परन्तु हमें एक महा पुरुष की बात यहाँ सब से अच्छी मालूम देती है कि—“दान धर्म सब से बड़ा धर्म है।”

दान का महत्त्व बहुत उदा चढ़ा है। दान दुर्गति का नाश करता है, मनुष्य के हृदय को विशाल और विराट बनाता है, सोई हुई मानवता को जागृत करता है, हृदय में दया और प्रेम की गंगा बहा देता है, सहानुभूति का एक सुन्दर सुरभि-मय घातावरण तैयार करता है। दान देने से ससार में कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। दान देने वाला सर्वत्र प्रेम और आदर का स्थान पाता है। उसकी कीर्ति दशों दिशाओं में फैल जाती है।

दान देना कोई साधारण कार्य नहीं है। अपनी सग्रह की हुई वस्तु

को कुछ कर से निजी का व्यवहार कर देना बहुत बड़ कर-शायत का काम है। सोम कोहो कीही पर करते हैं। सड़ते-झाड़ते हैं। वैशे पैसे के लिये अपने प्राणा की गल्ले में डल्लते हैं। दुनिया भर का गुलाम सादा करने के बाद यहाँ पार वैशे प्राप्त करते हैं। एक प्राण ही ग्रन्थ में कहा है। जन को नाम व्यावहारिक प्राप्त करताते हैं। ठीकी तो कहा है किना कर मर्यादा कहा है। अपने पत्नी की पत्नी कमाई को परोपकार में लय करमा। बड़े ही भाव्यशाली देगलना पुणों का नाम है। जो रोज पुण दान करते हैं और प्रत्यक्ष भाव से करते हैं। वचस्प से देवगन्ता है। दान देते समय हाथ बन्त ऊँचा बलिन पारस कर लेता है।

जैनधर्म में दान की बड़ी मर्यादा गई है। दान देने वाले को स्वर्ग और मोक्ष का अधिकारी कहा है। भगवान महावीर हुए कुछ बड़े दानी थे। वचस्प से ही उन्हें दान से प्रेम था। निजी भी सुख परेश को देखते तो उनकी छाँटों से छाँट उमड़ने लगते थे। बा भी पाल में होता उठ फीस को दान कर देते थे। भगवान राजकुमार थे। निजी भी तुल लालन की कमी नहीं थी। वे हमेशा अपने को मिला दुआ विविध मिश्रण आदि भोजन शक्ति को बँट कर ही खाते थे। रात्रयत्न त्याग कर जब सुनि होवे। सुने ठह भी भगवान से एक बार एक मिश्रण दान दिया था। जो कुछ भी अपने पाल जन का नगर का यह ठह का का ठह गरीबों को दुरा दिया था। उन दिनों भगवान एक बार एक मिश्रण प्रति एक करोड़ आठ लाख स्वर्ग दुरार्थ दानमे देते रहे। भगवान पारसनाथ आदि बृहते तीर्थंकर भी बहुत बड़े दानी थे। जैन धर्म में यहाँ दान एक ठह और और भावना के रूप में दान के बाद फिर कहा है यहाँ एक प्रथम स्वयं दान को ही प्रधान किया है। कहा है भी ठह प्रथम स्थान पावे के योग्य।

जैन धर्म में दान के चार प्रकार कहाए हैं—

(१) आहार दान—मनुष्य को ठह से पहली आवश्यकता भोजन

ही है। जब भूख लगी हुई होती है, तब कुछ भी नहीं सूझता। अन्न जीवन का प्राण है। जिसने अन्न का दान दिया, उसने सब कुछ दिया। घर पर आए हुए साधु मुनिराजों को विनय भक्ति के साथ आहार वहराना चाहिए। मुनियों को दान देना, अन्नय धर्म को प्राप्त करना है। साधुओं के अलावा किसी भूखे गरीब को भोजन देना भी बहुत बड़े धर्म एवं पुण्य का कार्य है। राजा प्रदेशी ने जैन मुनि केशी कुमार के उपदेश से प्रभावित होकर गरीबों के लिए अपने राज्य की आयका चतुर्थांश दान में लगाने का प्रवन्ध किया था। जैन धर्म विश्व वेदना का अनुभव सदा से करता आया है। जनता के दुःख दर्द में बराबर का हिस्सेदार बन कर सहायता पहुँचाना, उसने अपना महान् कर्तव्य माना है।

(२) औषधदान—मनुष्य जब रोग ग्रस्त होता है, तब किसी भी काम का नहीं रहता है। न वह पुरुषार्थ कर अपना और अपने परिवार का ही पेट पाल सकता है, और न अच्छी तरह श्रद्धा भावना के साथ धर्मारामन ही कर सकता है। मन स्वस्थ होने पर ही सब साधना होती है। और मन की स्वस्थता प्रायः शरीर की स्वस्थता पर निर्भर है। अगर कभी तुम बीमार पड़े हो, तो उस समय का अनुभव याद करके देखो, कितनी वेदना होती थी, कितना छटपटाते थे? वस समझ लो, सब जीवों को अपने समान ही दुःख होता है। अतएव जैन धर्म में औषध दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। आचार्य अमृतगति ने उपासकाचार में कहा है कि “औषधदान का महत्व वचन से वर्णन नहीं किया जा सकता। औषध दान पाकर जब मनुष्य निरोग होता है, तो एक बार तो सिद्ध भगवान् जैसा सुख पा लेता है।” आचार्य ने यह उपमा निरोगता की दृष्टि से कही है। जैन धर्म के एक और धर्म सन्त सुखों की गणना करते हुए कहते हैं कि—“पहला सुख निरोगी काया।” रोग रहित अवस्था को पहला सुख माना गया है। ठीक भी है—जब आदमी बीमार होता है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। भोजन, पान, राग रग सब जहर मालूम होने लगते हैं। औषधदान ही मनुष्य को यह पहला सुख प्रदान

कहा है। वह कोई आरमी किसी की ओरिध से चम्पा हो जाता है, वह वह सिखा आशीर्वाद देता है। वह आशीर्वाद ही मनुष्य को पुनः शान्ति देने वाला होता है।

(१) ज्ञानदान—ज्ञान व बिना मनुष्य बनता होता है। किसी चीज को अगर किसी मित्र वाले तो सिखा जानकर हो। उही प्रकार आशानी मनुष्य को सिखा का दान देना, बहुत महत्वपूर्ण दान है। ज्ञान दान की तुलना बहुदान की चीज है। प्राचीन काल में ज्ञानवा आदि विषय विद्यालय इन्हीं भाषाओं को लक्ष्य में रखकर स्थापित किये गए थे वहाँ माछ के छोर माछ से बाहर स्वाम वाला कुमावा, चीन कुन पुनान आदि विदेशों के बवाये विद्यापी विना किसी नेद भाव के ज्ञानम्पाद करते थे। गरीब विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम कोम्पा पाठ्यक्रमों को दान देना, स्थावर शिव देना पुस्तकें बनेछ देना बोर्डिंग हाउस बनाना आदि सब विद्यादान में शामिल होते हैं। केन कर्म ने इस चीज में भी बहुत महत्वपूर्ण भाग लिखा है। आचार्य अम्बि गति ने तो वहाँ तक कहा है कि—‘कम सब काम और मोक्ष बातों ही पुष्पाव सिखा के द्वारा विरह होते हैं जब विद्यादान देने वाला बारी ही पुष्पाव पाने का सम्बन्धी है।’ भगवान् महावीर ने भी कहा है—‘जर्म नाथ लको दना। अर्थात् ‘सबसे बल है और बाव न दना तो फलकार आदि हैं।

(४) अमकदान—अमकदान का अर्थ है किसी मने हुए प्राणी को बचाना किसी लकड़ में पड़े हुए प्राणी का उबार करना। वह दान लक्ष्येष्ट दान समझा गया है। भगवान् महावीर के पक्षर का सुषर्म-त्वाना ने कहा है कि—‘दायाद सेह अमकपत्ताव।’ ‘लक्ष दान में अष्ट दान अमकदान है।’ अमकदान जैनधर्म का तो प्राव है। जैनधर्म की पुनिवाह ही अमकदान पर है। आचार्य अम्बि गति उपाधकावार में कहते हैं कि— अमकदान पक्षर प्राणी को को कुछ होता है, वह कुछ लक्ष्य में न कोई दान है, न

हुआ और न कभी होगा।” दयालु मनुष्य भगवान का दर्जा प्राप्त करता है। भगवान महावीर ने भी भगवान का पद अभयदान के द्वारा ही प्राप्त किया था। भगवान ने न अपनी ओर से किसी को बन्ध दिया, और न किसी और से दिलवाया। इतना ही नहीं, यज्ञ आदि में मारे जाने वाले मूक पशुओं की रक्षा के लिए भी विशाल प्रयत्न किया। भारतवर्ष से अश्वमेध आदि हिंसक यज्ञों के अस्तित्व का नाश होने में भगवान महावीर का वह अभयदान—सम्बन्धी महान प्रयत्न ही मुख्य कारण था। अतएव प्रत्येक जैन का कर्तव्य है कि वह जैसे भी बने मरते जीवों की रक्षा करे, भूख और प्यास से मरते जीवों को अन्नजल द्वारा सहायता पहुँचाए, गौशाला आदि के द्वारा मूक पशुओं की रक्षा का उचित प्रबन्ध करे, जीव दया के कार्यों में अधिक से अधिक अपने धन का उपयोग करे। आज के हिंसामय युग में दया की गंगा बहाने का आदर्श कार्य, यदि जैन नहीं करेंगे, तो कौन करेंगे? जैन जहाँ भी हो, जिस स्थिति में भी हो, सर्वत्र अहिंसा और कल्याण का वातावरण पैदा करदे। सच्चा जैन वही है, जिसे देखकर दुःख दर्द से आँसु बहाने वाले के मुख पर भी एक बार तो प्रसन्नता का मधुर हास्य चमक उठे। जैन जहाँ भी हो, जीवन दान देने वाले के नाम से प्रसिद्ध हो।

दान के ये चार प्रकार केवल वस्तुस्थिति के निदर्शन के लिए हैं। दान धर्म की सीमा यही तक समाप्त नहीं है। जो भी कार्य दूसरे को सुख शान्ति पहुँचाने वाला हो, वह सब दान के अन्तर्गत आ जाता है। भगवान महावीर ने पुण्य की व्याख्या करते हुए बतलाया है कि अन्न, जल, धर्मशाला=अतिथि गृह, वस्त्र आदि के दान से मनुष्य को स्वर्गादि सुखदाता पुण्य की प्राप्ति होती है। दान का यह विवेचन उन लोगों की आँखें खोलने के लिए है, जो यह कहते हैं कि—“जैन धर्म तो निष्क्रिय धर्म है। वह केवल अपने तप और त्याग की भावना में ही सीमित है। जन-कल्याण के लिए कोई क्रियात्मक उपदेश उसके पास नहीं है।” कोई भी विचारक देख सकता है कि यह दान का वितृप्त

विवेचन बेनबम की समझना सिद्ध करता है वा निषिद्धता ? कल्पस्थान के द्वार में बेनबम में जो विचार बाध दान के कर्म में संसार के सम्बन्ध रखती है वह अन्नी बोध में बेबोध है।

दान का विवेचन एक प्रकार से सम्पाद्य किया जा चुका है। फिर भी एक दो प्रश्न ऐसे हैं, जिन पर विचार करनेवाली अतीत आवश्यक है। कुछ काल करते हैं कि दान कम उत्तम क्यों है। परन्तु सदाका अधिकारी ने कहा सुना ही है। अगर वह सुनाओ कोई नहीं एक मात्र वास्तु ही है। अल्पसु वास्तु के अतिरिक्त किसी भी वस्तु को दान देने का अर्थ है कम नहीं। संसार की वस्तु सुनाओ है। अगर सुनाओ का दान भव-भ्रम का कारण है।

दान के सम्बन्ध में ऊपर का तर्क ठीक ठीक करता है। क्या सुनाओ एक मात्र वास्तु ही है और कोई नहीं ? क्या परस्पर में वह कर लक्षण एक ही वस्तु कहाने वाले ली पुण्य सुनाओ है ? सुनाओ का सम्बन्ध वास्तु से ही सम्बन्धित शरीर का अर्थ करता है। कोई भी लक्षण की वस्तु सुनाओ कहता करता है। और फिर वह कहाँ का नियम है कि सुनाओ को ही दान देना और किसी की वस्तु ही सुनाओ को नहीं। मन्वान महावीर ने तो वैदिक का यह कर्म सिद्ध माना है कि—“सुनाओ को देना कर मन में अनुकम्पा भाव लाना और वही कर्म उद्योग हुए हुए करने का प्रयत्न करना।” यह बात है कि सुनाओ को दान देने का बहुत महत्व है। परन्तु वहाँ संकट काल में किसी प्राणी को लक्ष्य पाने का प्रयत्न हो वह पात्रसंगत का विचार करना कम है कम का महत्व कहाँ है ? कम से कम बेनबम का हर्ष क्या है वहाँ तो वह अनुमान भी नहीं है। बेनबम तो प्राणिमात्र के प्रति कल्याण की भावना की लक्ष्य में महत्त्व पर आता है। वह मान्य हुए में उद्योग वाली दान की दान को किसी विशेष व्यक्ति विशेष राष्ट्र विशेष एक विशेष संस्था, अथवा विशेष व्यक्ति के संवृद्धि के लिए नहीं

करना चाहता । जो गरीब भाई तुम्हारे सम्मुख आकर एक रोटी के टुकड़े की आशा प्रकट करे और अपना हाथ बढ़ावे, क्या यह उसने अपने आप को बहुत नीचे स्तर पर लाकर नहीं किया है ? क्या वह गरीब कुमात्र है ? क्या दुखी को किसी से कुछ पाने का अधिकार नहीं है ? उस गरीब को अभाव ने जिस दुर्गत्या में डाला है, क्या हम उसे उसी में सड़ने दें ? क्या यह मानवता होगी ? नहीं, नहीं । दीन दुखी को दान देना कभी भी किसी तरह भी असंगत नहीं कहा जा सकता ।

भूत और गरीब प्राणियों को दान देने में विरोध में एक और तर्क है, जो बिल्कुल ही अजीब है । कुछ दार्शनिक कहते हैं कि—“लगदे, लूले दाख, कुण्डी आदि को दान नहीं देना चाहिए । क्या ? इसलिए कि वह परमेश्वर का कोपभाजन है, ईश्वर उसे उसके पापों का दण्ड दे रहा है, अस्तु उस पर दया लाकर सहायता पहुँचाना, एक प्रकार से भगवान की आज्ञा का विरोध करना है । परमेश्वर जिसको पापी समझ कर सजा देता है, उसको सजा भुगतना ही उचित है ।” इन आवश्यकता से अधिक बुद्धिमानों ने मान लिया है कि ईश्वर सजा दे रहा है, और वह हमारे दान के ढ़ल से अप्रसन्न होगा, क्या दूर की सूझी है ? ईश्वर मारता है तो तुम भी मारो, बड़े अच्छे सपूत कहलाओगे ? जैन दर्शन कहता है कि प्रथम तो ईश्वर किसी को दण्ड देता है, यही सिद्धान्त मिय्या है । ईश्वर वीतराग है, राग द्वेष से परे है । उसे क्या पड़ी है कि विचारे जीवों को सताता फिरे ? ईश्वर को दण्डदाता मानना, पंडित प्राणियों के प्रति अपनी सहानुभूति और कर्तव्य की उपेक्षा करना है । दूसरी बात यह है कि यदि ईश्वर दण्ड ही दे रहा हो तब भी हमें सहायता करनी चाहिए । जैन धर्म तो साक्षात् ईश्वर भी यदि सामने आकर रोके, तब भी किसी दुखी की सहायता करने से नहीं रुक सकता । मनुष्य को अपने हृदय में रही हुई मानवता की आवाज को सुनना चाहिए, फिर ईश्वर भले ही कुछ कहता रहे । क्या इस प्रकार ईश्वर की उपासना

का बड़ी बात है कि छात्र में कोई कितो मनीष के भाँख पोखने वाला भी न रहे। सबद हाहाकार और आत्माचार का ही साम्य रहे। नहीं, केनपसं कभी ऐसा नहीं होले रेगा। यह बीज कन्तु है, अपना कर्तव्य हर हासत में अशा करेगा।

: १२ :

रानि-भोजन

जीवन के लिए भोजन आवश्यक है। बिना भोजन किए, मनुष्य का दुर्लभ जीवन, टिक ही नहीं सकता। आखिर मनुष्य अन्न का कीड़ा ही जो ठहरा। परन्तु भोजन करने की भी सीमा है। जीवन के लिए भोजन है, न कि भोजन के लिए जीवन ! रोद की बात है कि आज के युग में भोजन के लिए जीवन बन गया है। आज का मनुष्य भोजन पर मरता है। खाने पीने के सम्बन्ध में सब प्राचीन नियम प्रायः भुला दिए गए हैं। जो कुछ भी अच्छा भूरा सामने आता है, मनुष्य चट करना चाहता है। न मांस से घृणा है, न मद्यसे। न भक्ष्य का पता है, न अभक्ष्य का। धर्म की बात तो जाने दीजिए, आज तो भोजन के पेर में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखता जा रहा है।

आज का मनुष्य प्रा तत्काल बिस्तर से उठते ही खाने लगता है, और दिन भर पशुओं की तरह चरता रहता है। घर पर खाता है, मित्रों के यहाँ खाता है, बाजार में खाता है। और जो क्या, दिन छिपते खाता है, रात को खाता है और बिस्तर पर सोते-सोते भी दूध का गिलास पेट में उँडेल लेता है। पेट है, या कुछ और ! दिन रात इस गड़बड़ी भरती होती रहती है, फिर भी सन्तोष नहीं।

भारत के प्राचीन शास्त्रकारों ने भोजन के सम्बन्ध में बड़े ही सुन्दर नियमों का विधान किया है। भोजन में शुद्धता, पवित्रता, स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, स्वाद का नहीं। मांस और शराब आदि अभक्ष्य पदार्थों से सर्वथा घृणा रखनी चाहिए। और वह शुद्ध भोजन भी भूख लगने पर ही खाना चाहिए। भूख के बिना भोजन का एक कौर भी पेट में डालना, पापमय अन्न का भक्षण करना है।

भूत लम्पे पर भी दिन में दो तीन बार से अधिक भोजन नहीं करता। रात्रि, और रात में भोजन करना तो कभी भी उचित नहीं है।

जैन धर्म में रात्रि भोजन के नियम पर बहुत जोर दिया है। प्राचीन काल में तो रात्रि भोजन न करना, वैभक्त्य की पहचान के लिए आवश्यक था। शत है भी ठीक वह जैन नेहा को रात्रि में भोजन करे। रात्रि में भोजन करने से जैन धर्म के सिद्धांत का दोष लगाया है।

शुद्ध से इस प्रकार के छोटे और सूक्ष्म जीव होते हैं, जो दिन में सूर्य के प्रकाश में तो दृष्टि में आ सकते हैं, परन्तु रात्रि में तो वे कम दृष्टिगोचर नहीं हो सकते। रात्रि में मनुष्य की आँखें निश्चेष्ट हो जाती हैं। अतएव वे सूक्ष्म जीव भोजन में घिर कर सब दृष्टि के सीधे मिल जाते हैं और अन्तर पट में पहुँच जाते हैं। वा. बड़ा ही अनर्थ करते हैं। जिस मनुष्य ने माताहार का त्याग किया है, वह कभी-कभी इस प्रकार माताहार के दोष से दूषित हो जाता है। विचारें बंधों की शर्त ही अज्ञानता के सिद्धांतों की शर्त बनना नियम भंग होता है। किन्तु अधिक विचारों की शर्त है।

आज के युग में कुछ मन्त्रोक्त लोग एक सिद्धांत करते हैं कि "रात्रि में भोजन करने का विषय सूक्ष्म जीवों को न देना लम्पे के कारण ही किया जाता है न। अगर हम बीरक बलात्कृत और प्रकाश नहीं फिर तो कोई हानि नहीं।" उक्त में कहना है कि बीरक आदि के द्वारा हिंसा से बचा नहीं जा सकता। बीरक विपत्ती और चक्रमा आदि का प्रकाश अन्तर्ही किन्तु ही क्यों न हो परन्तु वह एवं के प्रकाश के अन्तर्गत, अन्तर्गत अन्तर्गत और आराम्य पर नहीं है। बंधनका और लक्षण की दृष्टि से एवं का प्रकाश ही एवं से अधिक उपयोगी है। और कभी कभी वा. वह ऐसा लगता है कि बीरक आदि का प्रकाश होने पर आठ पाठ के बीच बहुत अंतर अधिक विचार कर आ जाते हैं अतएव भोजन करने समय उनसे बचना बड़ा ही कठिन कार्य हो जाता है।

स्वायं धर्म का मूल अन्तर्गत में है। इस दृष्टि से भी दिन की एवं

सभी प्रवृत्तियों के साथ भोजन की प्रवृत्ति को भी समाप्त कर देना चाहिए, तथा सन्तोष के साथ रात्रि में पेट को पूर्ण विश्राम देना चाहिए। ऐसा करने से भली भाँति निद्रा आती है, ब्रह्मचर्य पालन में भी सहायता मिलती है, और सब प्रकार से आरोग्य की वृद्धि होती है। जैन धर्म का यह नियम, पूर्णतया आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि को लिए हुए है। शरीर-शास्त्र के ज्ञाता लोग भी रात्रि भोजन को बल, बुद्धि और आयु का नाश करने वाला बतलाते हैं। रात्रि में हृदय और नाभि कमल सकुचित हो जाते हैं, अतः भोजन का परिपाक अच्छी तरह नहीं हो पाता।

धर्म शास्त्र और वैद्यक शास्त्र की गहराइयों में न जाकर, यदि हम साधारण तौर पर होने वाली रात्रि भोजन की हानियों को देखें, तब भी वह सर्वथा अनुचित ठहरता है। भोजन में कीड़ी (चिउँटी) खाने में आ जाय तो बुद्धि का नाश होता है, जूँ खाई जाय तो जलोदर नामक भयङ्कर रोग हो जाता है, मक्खी चली जाय तो वमन हो जाता है, छिपकली चली जाय तो कोढ़ हो जाता है, शाक आदि में मिलकर बिच्छू पेट में चला जाय तो तालू वेध डालता है, बाल गले में चिपक जाय तो स्वर भंग हो जाता है, इत्यादि अनेक दोष रात्रि भोजन में प्रत्यक्ष दृष्टि-गोचर होते हैं।

रात्रि का भोजन, अन्योक्त भोजन है। एक दो नहीं, हजारों ही दुर्घटनाएँ, देश में रात्रि भोजन के कारण होती हैं। सैकड़ों हो लोग अपने जीवन तक से हाथ धो बैठते हैं। उदाहरण के लिए मेवाड़ की एक घटना यहाँ दी जा रही है —

मेवाड़ के भाटिया गाँव में एक राज-कर्मचारी के यहाँ पण्डित जी महाराज रोटी बना रहे थे। महाराज का नाम टीका राम था। एक दिन रात्रि के समय भोजन में भिंडी का शाक बनाया। भिंडियाँ मसाला भर के समूची ही तवे पर ब्रधारी गई थीं। अचानक छत से एक छिपकली भी तवे पर आ गिरी। तवा लाल सूर्ख धँधक रहा था कि पड़ते ही

क्षिपकली व प्राण नौ हो हा गए। वृक्ष भर में वह भी फूट कर धुत्ता बन गई और भिक्षुओं में मिला गई। रात्रि-कर्मचारी भोजन करने बैठे तो पहली हो चार भिक्षु के साथ वह सुनी हुई क्षिपकली भी बाड़ी में आ गई। पहले ही बीर में उठनी पूर्व हाथ में आई। रात्रि-कर्मचारी आने से बहक हो गए। नासबब बेवता पर गातियों की बोझार होने लगी—हरामशाहे, भिड़ो का उठना तक सुनते नहीं छोड़ा गया। दूसरे बीर में क्षिपकली के पैरों पर हाथ पड़ा। अब तो जाने बाड़े म्हा राम बड़े ही तन्त्रमाये। बीरक में म्हाहर प्रकाश में बेग्रा तो क्षिपकली नकर आई। इत दिन उनकी चौली कुछ पर्य बीर रात्रि भोजन का लहा के लिए स्वागत कर दिया। शुभांशुकरा यदि वह क्षिपकली आई बाड़ी तो किन्ना अनप होला।

कि जाना रात्रि भोजन लव प्रकाश से स्वागत है। जैन धर्म में तो इतन्त्र बहुत ही प्रकाश निषेध किया गया है। जन्म जमों में भी इसे आहार की दृष्टि से नहीं देखा गया है। कूम पुण्य आदि वैदिक पुराणों में भी रात्रि भोजन का निषेध है। जन्म के कूप के सर्वभेद म्हापुण्य महात्मा बाकी भी रात्रि भोजन को अच्छा नहीं समझते थे। कर्ण ४ वय से बौद्ध पर्यन्त रात्रि भोजन के त्याग के लो की दायी की कही रहता से पालन करते थे। यूरोप में गए लव भी उन्होंने रात्रि भोजन नहीं किया। हाँ तो प्रत्येक जैन का कर्तव्य है कि वह रात्रि भोजन का त्याग करे, न रात्रि में भोजन क्लाये और न लाये।

: १३ :

मांसाहार

ससार में पापों की कोई गणना नहीं है, एक से एक भयंकर पाप हमारे सामने हैं। परन्तु मांसाहार का पाप बड़ा ही भयंकर तथा निन्दनीय है। मांसाहार मनुष्य के कोमल हृदय को कोमल भावनाओं को नष्ट भ्रष्ट कर उसे पूर्णतया निर्दय और कठोर बना देता है। मांस किसी खेल में नहीं पैदा होता, वृक्षों पर नहीं लगता, आकाश से नहीं बरसता, वह तो चलते फिरते जीवित प्राणियों को मारकर उनके शरीर से प्राप्त होता है। जब आदमी पैर में लगे एक कांटे का दर्द भी सहन नहीं कर सकता, रातभर छटपटाता रहता है, तब भला दूसरे मूक जीवों की गर्दन पर छुरी चला देना किस प्रकार न्याय संगत हो सकता है ? जरा शान्त चित्त से ईमानदारी के साथ कल्पना कीजिए कि उनको कितना भयंकर दर्द होता होगा ! अपने क्षणिक जिह्वा के स्वाद के लिए दूसरे जीवों को मार कर लाश बना देना, कितना अधन्य आचरण है ! जब आदमी किसी को जीवन नहीं दे सकता, तो उसे क्या अधिकार है कि वह दूसरे का जीवन ले !

आहार विहार में होने वाली साधारण सी हिंसा भी जब निन्दनीय मानी जाती है, तब स्थूल पशुओं की हत्या करना तो और भी भयंकर कार्य है। अधिक जब चमचमाता छुरा लेकर मूक पशुओं की गर्दन पर प्रहार करता है, तब वह दृश्य कितना भयंकर होता है ! साधारण सहृदय आदमी तो उस राक्षसी दृश्य को देख भी नहीं सकता। खून की धारा बह रही हो, मांस का ढेर लग रहा हो, हड्डियाँ इधर उधर भिखर रही हों, रक्त से सने हुए चमड़े के खड पड़े हों, और ऊपर से गीध, चील आदि नीच पक्षी मँडरा रहे हों, इस घृणित दशा में, मनुष्य नहीं, राक्षस

हो काम कर सकता है। यही कारण है कि यूरोप में तो ऊँचे प्रतिष्ठित बहू बनाई की मगसो भी नहीं लेते हैं। उनकी दृष्टि में बहार इतना निर्दोष हो जाता है कि वह मनुष्य भी नहीं रह पाता। हर एहीन निर्दोष मनुष्य में मनुष्यता रह भी नहीं सकती है।

वेदवचन में मन्माहार का बड़ी हो ददता से विरोध किया गया है। कल्या के प्रत्यक्ष अन्तर्गत भगवान महात्मा ने मन्माहार को दुर्मर्त्यों में माना है और इसे मरक का कारण बताया है। एकाग्रता मनुष्य के जीवन में कबन किया है कि "बार बार" से मर्त्यी मरक में जाता है— मर्त्यी आरम्भ करने से मन्माहार एतने से पचेन्द्रिय बोला का बच करने से और मन्माहार मन्माहार करने से। एक छात्र ने तो मन्माहार की सुलभि है बड़ी हरहरिणी की है। मन्माहार में दो प्रकार है 'म' और 'न'। 'म' का अर्थ सुमन्माहार है और 'न' का अर्थ 'न' हाता है। दोनों अर्थों का मिलकर वह भाव निकलता है कि 'मन्माहार' में वह मरकर ला। है वह मुझे भी कभी मार कर काक्या मन्माहारी होम इस अर्थ पर विचार करें और मन्माहार का त्याग कर अपने को मर्त्यी बच से बहारें।

आयकन ने कुछ नास्तिक विचार बाप के साथ एक करते हैं कि "मनुष्य अर्थ लाता है इकट्ठे गए आदि के जाने पंथकर पैर में डाल देता है क्या इसमें हिता नहीं होती? बहरे आदि के मारने में तो एक बीज की हो हिता होती है परन्तु अर्थ लाते में तो इकट्ठे बीज की हिता हो जाती है।" उत्तर में कहना है कि— गैर आदि की सुनिवार बायी कर बहरे की सुनिवार पेशापी है। गैर अर्थ लाते बायी बीज है और बहरे अर्थ लाते बायी का बाहिर बीज है। बहरे की मारने बायी के साथ प्रत्यक्षता कर निर्दोष और बायी होती है; बहरे गैर बीजों बायी के ऐसे नहीं होते। अर्थ बहरे की बायी में अर्थों से उत्पन्न करना अज्ञानता नहीं तो और बना है। मन्माहार बेटी अर्थों पृथिवी वायवी बीज को वास्तविक अर्थ से उत्पन्न कभी हो ही नहीं सकती।

मास खाना मानव प्रकृति के भी सवथा विरुद्ध है। मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी प्राणी है, मांसाहारी नहीं। शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों की बनावट में बड़ा भारी अन्तर होता है। मांसाहारी पशुओं के नाखून पैने नुकीले होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ला, सिंह आदि के। और शाकाहारी पशुओं के पैने नहीं होते, जैसे हाथी, गाय, भैंस आदि के। मांसाहारी पशुओं के जगड़ लंबे होते हैं, जबकि शाकाहारियों के गोल। गाय और कुत्ते के जगड़ देखने से यह भेद साफ मालूम हो जायगा। मांसाहारी जीव पानी जोभ में चपल चपल कर पते हैं और शाकाहारी झोंठ टेक कर। गाय, भैंस, बकर तथा सिंह, बिल्लो, कुत्ता आदि को देखने से यह सब भेद स्पष्ट हो जाता है। आज के विज्ञान ने सोलह आने सिद्ध कर दिया है कि बन्दर तथा लगूर एकदम शाकाहारी प्राणी हैं। जीवन भर ये फल फूल आदि पर ही गुजारा करते हैं। मनुष्य की आन्तरिक तथा बाह्य बनावट भी बन्दर तथा लगूर से मिलती जुलती है। अतः मनुष्य भी नितान्त शाकाहारी प्राणी है। मांसाहार की आदत उसने बाह्य विकृति से प्राप्त करली, वह उसकी प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ती।

आर्थिक दृष्टि से भी मांसाहार देश के लिए वातक ठहरता है। गाय, भैंस, बकरी आदि देश के लिए बड़े हा उपयोगी पशु हैं। मांसाहारियों द्वारा इनका सहार कितना भयंकर होता है, बरा ध्यान से देखने योग्य है। डटाहरण के लिए गाय को ही ले लीजिए। गाय से हमें दूध, दही, घी, गाय, बैल, गोबर आदि मिलते हैं। एक गाय की पूरी फँटी से चार लाख, पचहत्तर हजार, छ सौ मनुष्यों को सुख पहुँचता है। जीवविज्ञानविशारदों ने गहरी छानबीन के पश्चात् दिसाव लगाया है कि गोवश में से प्रत्येक गाय के दूध का मध्य मान ग्यारह सेर का आता है। उसके दूध देने के समय का औसत बारह महीने रहता है। अस्तु, प्रत्येक गाय के जन्मभर के दूध से २४६६० (चौबीस हजार, नौ सौ, साठ) मनुष्यों की एक बार में वृत्ति होती है। मध्य मान के

निम्नानुसार प्रत्येक मास से चार बहियाँ और चार बच्चे मिल पाते हैं। इनमें से यदि एक एक मर भी जाये तो भी पाँच बहिनों के जीवन भर के रूप से १२४८ (एक साल बीसठ हप्ता, साठ ही) मनुष्य एक बार में मृत हो सकते हैं। अब यदि पाँच बेटे। अपने जीवन काल में, मरने मान ५ मनुष्य, कम से कम ५० (पाँच हप्ता) मर जाना प्रस्ताव कर सकते हैं। यदि प्रत्येक आरम्भी एक बार में तीन पाँच प्रजाति प्राये तो उसके कारण एक ही साल आरम्भियों की एक बार में उत्पत्ति हो सकती है। बहियाँ उक्त रूप से ५० बेटों के जन्म को निम्न देते हैं ३४८० (तीन साल पचास हप्ता साठ ही) आरम्भियों की मृत एक बार में एक सकता है, दोनों बहियाँ की निम्न एक मास की पीढ़ी में ४०५६२ (चार साल पचास हप्ता साठ ही) मनुष्य एक बार में पैदा हो जाते हैं। इतना ही नहीं बेटों से गणितों पकटी हैं बच्ची का काम उनसे ५० है, भार उठाने के काम में भी वे जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय लोग ने गाँव को 'माँ' एक कहकर पुकारा है। इसी प्रकार एक बच्ची के जन्म भर के रूप से भी २५६२ [पचास हप्ता साठ ही ही] आरम्भियों का परिवार एकबार हो सकता है। हाँ, कोई उक्त, मेढ़ आदि प्राणिम से भी इसी प्रकार अनेक उपकार मनुष्य के लिए होते रहते हैं। अतएव इन उपकारी पशुओं को जो जाल बुरे मारने तथा दूध से मराने का काम करते हैं उनको सारे मानव समाज की हत्या करने वाला ही समझना चाहिए।

स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मात निम्न है। मास मासाहार से कैलर, चर्ब पायोसिना गठिया किण्वी मूषी, उष्मा, अनिद्रा लकवा पकटी आदि भयकर रोगों का कारण होता है। खरोंदिक का और मानसिक प्रतिभा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। क्रूर के मृदुस्व निम्नविचारक आदि में जो परिवर्तन हुए हैं उनमें भी साकारता ही ॥ ४८ प्रभावित हुए हैं। एक हप्ता निम्न ही हम परिवर्तन में बैठे हैं।

इनमें से पाँच हजार को केवल शाकाहार फल, फूल, अन्न आदि पर और पाँच हजार को मासाहार पर रखा था। छह महीने वाट जाँच करने पर मालूम हुआ कि मासाहारियों की अपेक्षा शाकाहारी सब बातों में तेज रहे। शाकाहारियों में दया, क्षमा, प्रेम आदि गुण प्रकट हुए और मासाहारियों में क्रोध, क्रूरता, भीरुता आदि। मासाहारियों से शाकाहारियों में बल, सहनशक्ति आदि गुण भी विशेष रूप में पाए गए। शाकाहारियों में मानसिक शक्ति का विकास भी अच्छा हुआ। किं बहुना, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य आदि सभी दृष्टियों से मासाहार सर्वथा हेय है। जो मनुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकारी है, उसे तो मास भक्षण का सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए।

आदर्श साधु

आत्म-शक्ति और चिह्न की शोच में
 ज्ञान का उज्ज्वल प्रकाशमान महीन लेकर
 आत्मा से परमात्मा करने के पथ पर
 निरन्तर हुए पूज्य साधु ।
 दुनिया की शक्ति को त्यागकर
 पञ्चोक्त की चिह्न के समर साधक ।
 आपको कर्म हो । अक्षय कर्म हो ।

द्वंद्व के बीच में,
 अक्षय वाचस्पति वैरा कर
 वाचस्पति के शिखर पर
 जो नेकनीति यति से कह रहा है,
 यही है उज्ज्वल साधु ।
 परम तत्त्व की शोच में
 ज्ञान और चिह्न का अवलोकन लेकर
 आत्मा की पूर्ण शक्ति से दीप्त जगन्नाथ साधु
 यही उज्ज्वल साधु ।
 साधु अर्थात् समभाव का साधक
 अक्षय वाचस्पति का अन्तिम वस्तु विज्ञान हो
 यही आदर्श -साधु ।

आदर्श साधु

आत्म-दर्शन,
बिसके जीवन का नित्य रटन हो
रत्नध्रुव का आचरण,
बिसका सच्चा साधन हो,
आत्म निर्भर में,
बिसका प्रतिदिन रमण हो ।
और मुक्ति का स्वातन्त्र्य मन्दिर,
जिसका अन्तिम विश्राम-स्थल हो,
वही आदर्श साधु ।

ॐ

ॐ

1

आदर्श साधु
क्षमा की जीवित मूर्ति हो !
उसके हृदय में
क्रोध का कभी अश भी न प्रकट हो ।
चारों ओर से शान्ति और सरलता टपके ।
क्षमा के मन्त्र पढ़कर
जो जगत में से आत्मक्षोभ का रोग हरने वाला
महान् धन्वन्तरि बने,
और बिसके सत्संग में
आत्मा की शोध करने की क्षुधा जाग्रत हो
वही आदर्श साधु ।

ॐ

ॐ

ॐ

सुन्दर अप्सरा हो अथवा कुरूप कुब्जा हो,
दोनों ही जिसकी दृष्टि में केवल काठ की पुतली हैं ।
पचन और कामिनी का सच्चा त्यागी
लोभ और मोह के शस्त्र से विधे नहीं ।

समाजों का भी समाज
और जनवर्तियों का भी जनवर्ती
ऐसी विपुल आत्मसमुद्धि के
अक्षय कोर का एकमात्र स्वयं तामी
वही आदर्श गातु ।

●

●

●

पाप के बल से नहीं
किन्तु पाप—इष्टि से ही मुक्ति पाइता है ।
दुर्गो दुर्निवा के शक्तों की अपेक्षा
आत्मा की अमरत्व की कबू मात्र देख बसता है ।
अपने लक्ष और स्वयं विचारों से ही
नया दुःख नया वातावरण प्रगटता है ।
अपने लक्ष अन्धकार और विचार जीवन से ही
मानव समाज की जीवन का वन्धा मर्म कटता है ।
वही आदर्श गातु ।

●

●

●

लंछनों से भी मागता नहीं है,
किन्तु लंछनों की शोध करता है ।
आन्ध्रानिक इष्टि के बल से
कलश पर आधिपत्य स्थापित करता है ।
कलश के विष को कलश शक्तिपूर्वक पीकर
प्रकट सुख मुखा से समुद्र की इष्टि करता है ।
'कल' प्रति शार्दूल कुर्वाण के स्वयं पर
'कल' प्रति बल कुर्वाण का मुखा गीत लेकर

१. दुर्जन के प्रति दुर्जनता ।

२. दुर्जन के प्रति जी जनजनता ।

पत्थर फेंकने वाले पर भी पुण्य वृष्टि करता है ।
गाली देने वाले को भी आशीर्वाद देता है ।

और

अपकार का बदला उपकार से देकर
अपनी पूर्ण भव्यता का दर्शन कराता है ।
वही आदर्श साधु ।

जिसकी अहिंसापूर्ण दृष्टि जंगल में भी भगल करे,
जहर को भी अमृत में बदल दे,
अर्थात् शत्रु को भी मित्र बनादे,
वही आदर्श साधु ।

पापी को नहीं,
किन्तु जो पापमय मनोदशा को धिक्कारता है,
जिसके धिक्कार में भी प्रेम हो,
जिसके धिक्कार में से भी स्नेह भरता हो,
जिसके स्नेह की शीतलता ऐसी प्रबल हो कि
पाप के घेंघकते दावानल को भी बुझा दे,
जिसके प्रेम का जादू ऐसा हो कि
पापी के कठोर अन्तर को भी पिघला दे,
वही आदर्श साधु ।

['आदर्श साधु' के आचार पर]

बैन धर्म की प्राचीनता

बैन धर्म के आधिभारत-सम्बन्धी काल का ज्ञात कराने के लिए आज से नही सँकड़ो ज्यों से विद्वान् की रीढ़ खूब हो गयी है। एत सम्बन्ध में विविध बातें हैं, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। सम्बन्धों के सहारे रीढ़ों का ज्यों निश्चित ज्ञान नहीं होता।

स्वामी स्वामी की ओर उनकी कोटि के बहुत से विद्वान् बैन धर्म को बौद्ध धर्म की शाखा समझते हैं और कहते हैं कि बौद्ध धर्म के कुछ दिनों बाद ही बैन धर्म उत्पन्न में आया। कुछ विद्वान् बैन धर्म को बौद्ध धर्म से स्वतंत्र धर्म तो मानते हैं परन्तु इसके मूल सत्त्विक के रूप में अद्वैत ईश्वर रूप होनेवाले भगवान् महावीर को मानते हैं। कुछ लोग उनसे भी पूर्व होनेवाले तेईसवें तीर्थंकर भगवान् पार्श्वनाथ को बैन धर्म का आदि प्रवक्तृ मानते हैं। हम यहाँ विचार में य बाहर उद्योग में ही ठक लगे आश्रितों का निराकरण करके बैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध करेंगे।

बौद्ध धर्म को बैन धर्म की शाखा कहना तो इतिहास की लज से बड़ी कमजोरी है। बौद्ध साहित्य के अध्ययन करने से स्पष्टता पता चलता है कि भगवान् बुद्ध के समय में बैन धर्म काही ऊँचे वीरवर्ण था। भगवान् पार्श्वनाथ बैन धर्म के तीर्थंकर तीर्थंकर हुए हैं, जिसका काल भगवान् महावीर स्वामी से कहीं अग्रार्थ ही था पहले कहता है। इनका अत्यन्त बौद्ध गुण ज्यों में प्राप्त बहुत से स्वामी में मिलता है। आज के बहुत से इतिहासकार भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि बुद्ध में अपनी विचारधारा में बहुत का ज्ञान अपने से पहले होनेवाले भगवान् पार्श्वनाथ के अवशिष्टन से सिद्ध है। नही कहता है कि किन

आयक, भिक्षु आदि जैन परंपरा के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग शैक्ष-
साहित्य में प्रचुरता से मिलता है।

भगवान् ऋषभदेव, वर्तमान कालचक्र में, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर
हुए हैं। आपके पिता का नाम नाभि और माताका नाम मरुदेवी था।
आपके सत्र से बड़े पुत्र भरत चक्रवर्ती थे, जिनके नाम पर हमारे देश का
नाम भारतवर्ष प्रख्यात हुआ। वैष्णव धर्म के महान् प्राचीन ग्रन्थ
श्रीमद्भागवतमें श्री ऋषभदेव का चग्निब्रह्म विस्तार के साथ वर्णन किया
है और कहा है कि श्री ऋषभदेव अहम् का अवतार रजोगुण व्याप्त
मनुष्यों को मोक्षमार्ग सिखलाने के लिये हुआ।

‘अथमवतारो रजसोपप्लुतकैवल्योपशिक्षणार्थः’

—भाग० स्कन्ध ५ अध्याय ६

भारतवर्ष के प्राचीन ग्रन्थों में ऋग्वेद का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है।
सर गधाकृष्णन् जैसे महान् दार्शनिक विद्वानों ने वेदों का गम्भीर अध्य-
यन किया है और उनको यहाँ श्री ऋषभदेव जी का वर्णन स्पष्टतः उप-
लब्ध हुआ है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद पर ही सर्वप्रथम दृष्टिपात
कीजिए —

आदित्या त्वगसि आदित्य सद आसीद,
अस्तभ्रादद्या नृपभो तरिक्षं जमिमीते वरिमाणम्।
पृथिव्या आसीत् विश्वा भुवनानि,
सम्राट् विश्वे तानि वरुणस्य वचनानि ॥

—(ऋ० ३० अ० ३)

उक्त मंत्र का यह भावार्थ है—‘तू अखण्ड पृथ्वीमण्डल का सार
त्वचारूप है, पृथ्वीतल का भूषण है, दिव्य ज्ञान द्वारा आकाश को
नापता है, हे ऋषभनाथ सम्राट् इस ससार में जगत्तक व्रतों का प्रचार
करो।’

पुराणों में शिवपुराण का एक विशिष्ट स्थान माना जाता है। भग

शान् श्रुतभरेष का वहाँ भी अतीव यौगव्युष्य उत्पन्न है—

वेसासे पर्वते रम्य रूपमोऽयं त्रिनेत्रपठ ।

बकर स्वावतारं च तर्क्य तर्क्य शिव ॥१२॥

अर्थात् 'शिव का कल्याण करनेवाले तर्क्य त्रिनेत्रर भगवान् श्रुतभरेष वैशाख पर्वत पर मुक्ति को प्राप्त हुए ।

वहाँ भ्रान्त होने की बात यह है कि त्रिनेत्रर शब्द जैन तीर्थंकर एवं शक्तिपूज के लिए ही रक्त है । जैन साहित्य कहता है कि भगवान् श्रुतभरेष ने वैशाख पर्वत पर मोक्ष प्राप्त की ।

भाष्यीय साहित्य में योगसाहित्य एक महान् ग्रन्थ है । उक्त ग्रन्थ में भी शक्ति को ने रामचन्द्र को का जमानेका दिया है । देखिए वहाँ किन्ना सुन्दर वर्णन मिलता है :—

गार्ह रामो न मे शब्दा भाषेतु च न मे मत्ता ।

रात्रिमात्माहमिच्छामि स्वात्मन्येव किनो वत्ता ॥

राम कह रहे हैं कि मैं राम नहीं हूँ मुझे किसी वस्तु की चाह नहीं है । मेरी अभिलाषा तो यहो है कि त्रिनेत्रकरेव की तरह अपनी आत्मा में शक्तिज्ञान प्राप्त करूँ ।

ऊपर के उद्धरण से प्रमाणित होता है कि जैन जम तथा जैन तीर्थंकर का साहित्य रामचन्द्र को से भी पढ़ने का है । इतिहासकारों की चारबा के अनुसार राम की हुए ११ साल वर्ष हो चुके हैं ।

भगवान् मेमिनाच स्वामी जैन जम के १२वें तीर्थंकर हुए हैं । आप भी कल्याण की के पाठ के पुन गार्ह है । श्रुतभरेष में सात्म्य उत्पन्न हुए प्रकार साध है—

नामस्तु प्रभव आचम्ये

मा च विश्वशुभानि तर्क्य ।

त धेमिपरा परिवाति विद्वान्,

मया पुष्टि कर्त्तव्यानी काले स्वारा ॥

—(अध्याय ६ पं. २२)

अर्थात्—भाव यश को प्रगट करने वाले, ससार के सब जीवों को सब प्रकार से यथार्थ उपदेश देने वाले और जिनके उपदेश से जीवों की आत्मा बलवान् होती है, उन सर्वज्ञ नेमि नाथ के लिए आहुति समर्पित है।

अब अधिक विस्तार में न जाकर संक्षेप में आधुनिक विद्वानों के विचार भी अंकित किए देते हैं, ताकि निशासु पाठक निष्पक्ष पात दृष्टि से उचित निर्णय कर सकें।

प्राचीन इतिहास के सुप्रसिद्ध आचार्य प्राच्य विद्या महारण्व श्री नगेन्द्र नाथ जी वसु अपने हिन्दी विश्व कोष के प्रथम भाग में ६४ वें पृष्ठ पर लिखते हैं—

‘ऋषभ देवने हो सभबत लिपि विद्या के लिए लिपि-कौशल का उद्भाषन किया था। ऋषभ देवने हो सभबत ब्रह्म विद्या की शिक्षा के लिए उपयोगी ब्राह्मी लिपि का प्रचार किया था।’

लोकमान्य प० बाल गंगाधर तिलक अपने केसरी समाचार पत्र में लिखते हैं—

‘महावीर स्वामी जैन धर्म को पुनः प्रकाश में लाए। इस बात को आब २४०० वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना के पहले भी जैन धर्म भारत में फैला हुआ था, यह बात विश्वास करने योग्य है। चौबीस तीर्थंकरों में महावीर स्वामी अन्तिम तीर्थंकर थे, इससे भी जैन धर्म की प्राचीनता जानी जाती है।’

महामहोपाध्याय डाक्टर शतीश चन्द्र जी विद्या भूषण, प्रिंसिपल सस्कृत कालेज कलकत्ता कहते हैं—

‘जैन धर्म तब से प्रचलित हुआ है, जब से ससार में सृष्टि का आरंभ हुआ है। मुझे इस में किसी प्रकार का उज्र नहीं है कि वह वेदान्त आदि दर्शनों से पूर्व का है।’

इतिहास शास्त्र के सुप्रसिद्ध अन्त र्राष्ट्रीय जर्मन विद्वान डा० हमन जे कोवी लिखते हैं—

बेन बर्म बर्बसा स्वतंत्र बर्म है। येण निश्चात है कि वह बिनी का अनुकरण नहीं है और इसीलिए प्राचीन भारतीयों के लक्ष्य का न भारत बर्म परबति के सम्पन्न करने वाला के लिए वह बड़े महत्त्व की चीज है।

स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनसही राज गोगलाचार्य की ने करने एक प्रवचन में कहा है—

बेन बर्म प्राचीन है और उल्ला निश्चात करिहा मे है ।

: १६ :

जैन-जीवन

जैन भूख से कम खाता है ।
जैन बहुत कम बोलता है ।
जैन व्यर्थ नहीं हँसता है ।
जैन वड़ों की आज्ञा मानता है ।
जैन सदा उद्यमशील रहता है ।
जैन गरीबी से नहीं शर्माता ।
जैन धन पर नहीं अकड़ता ।
जैन किसी पर नहीं झु कलाता ।
जैन किसी से छल कपट नहीं करता ।
जैन सत्य के समर्थन से नहीं डरता ।
जैन हृदय से उदार होता है ।
जैन हित मित मधुर बोलता है ।
जैन सक्क सहते हँसता है ।
जैन अमृदय में नम्र रहता है ।

अज्ञानी को ज्ञान देना मानवता है ।
ज्ञान के साधन विद्यालय आदि खोलना मानवता है ।
भूखे प्यासे को सन्तुष्ट करना मानवता है ।
भूले हुए को मार्ग बताना मानवता है ।
जहाँ विवेक होता है वहाँ प्रमाद नहीं होता ।
जहाँ विवेक होता है वहाँ लोभ नहीं होता ।

जहाँ बिनेक होता है वहाँ स्वार्थ नहीं होता ।

जहाँ बिनेक होता है वहाँ अज्ञान नहीं होता ।

प्रतिदिन विचार करो कि मन से क्या क्या होय हुए है !

प्रतिदिन विचार करो कि बचन से क्या क्या होय हुए है !

प्रतिदिन विचार करो कि शरीर ॥ क्या क्या होय हुए है !

कुल का मूल धर्म है ।

धर्म का मूल दया है ।

दया का मूल बिनेक है ।

बिनेक से उठो ।

बिनेक से बसो ।

बिनेक से बोझो ।

बिनेक से लाघो ।

बिनेक से सब काम करो ।

पल्लवों कोटने में मर्मादा रखना ।

बुल्ले छिल्ले में मर्मादा रखना ।

होले बैठने में मर्मादा रखना ।

बड़े छोटे की मर्मादा रखना ।

मन से दूतरे का भला पाहना फोल्गार है ।

बचन से दूतरे को कुल-वट्टिबाना फोल्गार है ।

शरीर से दूतरे की लहाका करना फोल्गार है ।

धन से किसी का दुःख दूर करना फोल्गार है ।

बूले प्याले का छन्दुष करना, फोल्गार है ।

भूले हुए को मार्ग बताना फोल्गार है ।

अज्ञानी को ज्ञान देना, या दिखाना फोल्गार है ।

ज्ञान के साधन विद्यालय आदि खोलना परोपकार है।
लोकहित करने वाले कामों में सहायता देना परोपकार है।

बिना परोपकार के जीवन निरर्थक है।
बिना परोपकार के दिन निरर्थक है।
जहाँ परोपकार नहीं, वहाँ धर्म नहीं।
परोपकार की झड़ कोमल हृदय है।
परोपकार बल करना तो आज करो।
बिना धन के भी परोपकार हो सकता है।
धन और शरीर का मोह परोपकार नहीं होने देता।

परोपकार करने के लिए धनी होने की राह देखे, वह मूर्ख है।
बदले की आशा से जो परोपकार करे, वह मूर्ख है।
बिना स्नेह और प्रेम के परोपकार करे, वह मूर्ख है।

खाने पीने के लिए जीवन नहीं है,
किन्तु जीवन के लिए खाना पीना है।
धन के लिए जीवन नहीं है,
किन्तु जीवन के लिए धन है।
धन से जितना अधिक मोह,
उतना ही पतन।
धन से जितना कम मोह,
उतना ही उत्थान।

१७

हिंसा

किसी जीव को मारना हिंसा है ।

फूट बोखाना हिंसा है ।

ईश बरना बोल्ना बेना हिंसा है ।

बुगझी खाना हिंसा है ।

किसी का कुश चारना हिंसा है ।

हुन्दी होने पर बकाना हिंसा है ।

कुल में दूख कर बकाना हिंसा है ।

निरा बचना हिंसा है ।

यादियों बेना हिंसा है ।

बिगझी कर्बे मारना हिंसा है ।

किसी पर कलंक लगाना हिंसा है ।

भिड़कना महा मशक करना हिंसा है ।

किसी पर अन्याय होते देख कुछ होना हिंसा है ।

शक्ति होने पर भी अन्याय की म रोकना हिंसा है ।

आत्मत्व में पड़े रहना हिंसा है ।

वत्सर्म से भी बुरना हिंसा है ।

बोख कर महों बकेने भी गाना हिंसा है ।

दमिचो का गुलाम रहना हिंसा है ।

रहे हुए बकर को उकादना हिंसा है ।

किसी की गुप्त बात को प्रगट करना हिंसा है ।
 किसी को अछूत समझना हिंसा है ।
 शक्ति होते हुए सेवा न करना हिंसा है ।
 बड़ों की विनय न करना हिंसा है ।
 छोटों से प्रेम न रखना हिंसा है ।
 ठीक समय पर फर्ज अदा न करना हिंसा है ।
 सच्ची बात को किसी बुरे संकल्प से छिपाना हिंसा है ।
 दुनिया के ज्वाल में तन्मय रहना हिंसा है ।

भवन संस्कृति की अप्रति देन

[अहिंसा]

भवन संस्कृति की संसार को जो लक्ष से बढ़ी देन है, वह अहिंसा है। अहिंसा का वह महान् विचार, जो मानव जीवन की शक्ति का सर्वोच्च साधन समझ जाने लगा है, और जिस की प्रमोद शक्ति के सम्मुख संसार की समस्त संसारिक शक्तियाँ कुम्भित होती हैं, एक दिन भवन संस्कृति के महान् उन्मादकों द्वारा ही हिंसा नामक में डूबी हुई उन्नत संसार में सम्मिलित किया गया था।

भवन संस्कृति का महान् उन्माद है कि कोई भी मनुष्य उन्माद से लब्ध हुआ कुछ रहकर अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता। उन्माद में कुछ मिश्र कर ही वह अपने जीवन का आनन्द उठा सकता है और दूसरे आनन्द-प्राप्त के लिये साधनों को भी उठाते रह सकता है। जब वह निश्चित है कि व्यक्ति उन्माद से अलग नहीं रह सकता तो वह भी आनन्दमय है कि वह अपने हृदय को संसार बनाए, विरक्त बनाए, निरक्त बनाए और जिस लोगों से दुःख को काम लेना है या मित को लेना है उनके हृदय में अपनी ओर से पूरा विरक्तता पैदा करे। जब तक मनुष्य अपने पारस्परिक उन्माद में अपने-अपने का भाव पैदा न करेगा अर्थात् जब तक दूसरे लोग उस को अपना आश्रय न समझेंगे और वह भी दूसरों को अपना आश्रय न समझेगा तो एक उन्माद का अन्त नहीं हो सकता। एक बार ही नहीं हजार बार कहा जा सकता है, कि नहीं हो सकता कि एक दूसरे का आनन्द में अविश्रान्त हो जाना का कारण बना हुआ है।

संसार में जो बायी ओर कुछ का समाचार है, वह प्रकृति की ओर से मिलने वाला तो मायूसी का ही है। यदि व्यक्ति अन्तर्निरीक्षक किंवा

जाए तो प्रकृति दुःख की अपेक्षा हमारे सुख में ही अधिक सहायक है। वास्तव में जो कुछ भी ऊपर का दुःख है, वह मनुष्य पर मनुष्य के द्वारा ही लादा हुआ है। यदि हर एक व्यक्ति अपनी ओर से दूसरों पर किए जाने वाले दुःखों को हटा ले तो यह ससार आज ही नरक से स्वर्ग में बदल सकता है।

जैन सस्कृति के महान् सस्कारक अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर ने तो राष्ट्रीय में परस्पर होने वाले युद्ध का हल भी अहिंसा के द्वारा ही बतलाया है। उनका आदर्श है कि धर्म-प्रचार के द्वारा ही विश्व भर के प्रत्येक मनुष्य के हृदय में यह जँचावो कि वह 'स्व' में ही सन्तुष्ट रहे, 'पर' की ओर आकृष्ट होने का कभी भी प्रयत्न न करे। पर की ओर आकृष्ट होने का अर्थ है, दूसरे के सुख साधनों को देखकर लालायित हो जाना और उन्हें छीनने का दुःसाहस करना।

हाँ तो जत्र तक नदी अपने पाट में प्रवाहित होती रहती है, तत्र तक उस से ससार को लाभ ही लाभ है, हानि कुछ भी नहीं। व्यों ही वह अपनी सीमा से हटकर आस-पास के प्रदेश पर अधिकार जमातो है, बाढ़ का रूप धारण करती है, तो ससार में हाहाकार मच जाता है, प्रलय का दृश्य खड़ा हो जाता है। यही दशा मनुष्यों की है। जत्र तक सब के सब मनुष्य अपने-अपने 'स्व' में ही प्रवाहित रहते हैं, तत्र तक कुछ अशान्ति नहीं है, लड़ाई भगड़ा नहीं है। अशान्ति और संघर्ष का वातावरण वहीं पैदा होता है, वहाँ कि मनुष्य 'स्व' से बाहर फैलना शुरू करता है, दूसरों के अधिकारों को कुचलता है और दूसरों के जीवनोपयोगी साधनों पर कब्जा जमाने लगता है।

प्राचीन जैन साहित्य उठाकर आप देख सकते हैं कि भगवान् महावीर ने इस दिशा में बड़े स्तुत्य प्रयत्न किए हैं। वे अपने प्रत्येक गृहस्थ शिष्य को पाँचवें अपरिग्रह व्रत की मर्यादा में सर्वदा 'स्व' में ही सीमित रहने की शिक्षा देते हैं। व्यापार, उद्योग आदि क्षेत्रों में उन्होंने अपने अनुयायियों को अपने न्याय प्राप्त अधिकारों से कभी भी आगे नहीं

कटने दिया। प्रातः चरित्राय से आगे कटन का कार्य है। अपने बुरे लक्षणों के साथ संघर्ष में उतरना।

जैन लक्ष्मि का अमर आदर्श है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी उचित आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही उचित वाचना का साधन है वह उचित प्रयत्न करे। आवश्यकता से अधिक किनी भी सुख सामग्रियों का उपभोग करना जैन लक्ष्मि में बोरी है। अर्थात्, समाप्त अथवा राष्ट्र क्या कहेंगे हैं। इसी अनुचित लक्षण वृत्ति के कारण। पृथ्वी के जीवन की जीवन के सुख वाचनों की उपेक्षा कर के मनुष्य कभी भी सुख शक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। अर्थात् उक्त जीवन अर्थव्यवस्था वृत्ति में हो गई है वा लक्ष्य है। एक अर्थव्यवस्था से कहें तो अर्थात् अर्थ अर्थव्यवस्था वृत्ति होना पर्याप्तवाची शब्द है।

आत्म रक्षा के लिए उचित प्रतिकार के वाचन सुनाना, जैन धर्म से विमुख नहीं है। परन्तु आवश्यकता से अधिक लक्ष्मि एवं अंगुष्ठ शक्ति, अथवा ही वंशर लक्ष्मि का अभिनय करेगी अर्थात् को मरबो-मरुनी काएगी। अथवा आन आदर्श में करें कि मित्रों कुछ वर्षों में जो कुछ उन्माद का आन्दोलन चल रहा था प्रत्येक राष्ट्र को लोभित युद्ध आम्नी रहने को कहा जा रहा था वह जैन धर्म कर्म ने हथिये बर्ष पहले बताया था। आज जो काम कानून द्वारा पारलौकिक विधान के द्वारा किया जाता है, उस बिना वह उपर्युक्त द्वारा किया जाता था। अथवा अथवा ने बड़े बड़े राजाओं को जैन धर्म में परिवर्तित किया था और उन्हें निष्पक्ष दिया गया था कि वे राष्ट्र-रक्षा के काम में आने वाले शक्तों से अधिक उपभोग न करें। वाचना का आवश्यक मनुष्य को उद्देश्य बना देता है। प्रभुता की साक्षात् में आकर वह नहीं म नहीं किसी पर कद रीकेया अन्त मान्य लक्षण में युद्ध की आप भवना देता। इस वृत्ति से जैन धर्म कर दिया के मूल वाचनों की उन्मादने का प्रयत्न करते थे हैं।

जैन धर्म कर्म ने कभी भी युद्धों का समर्थन नहीं किया। बर

अनेक धर्माचार्य साम्राज्यवाद राजाओं के हाथों की कठपुतली बनकर युद्ध के समर्थन में लगते आए हैं, युद्ध म मरने वालों को स्वर्ग का लालच दिखाते आए हैं, राजा को परमेश्वर का अश बताकर उसके लिए सब कुछ अर्पण कर देने का प्रचार करते आए हैं, वहाँ जैन तीर्थ कर इस सम्बन्ध में काफी कट्टर रहे हैं। “प्रश्न व्याकरण” और “भगवती” सूत्र युद्ध के विरोध में क्या कुछ कहते हैं। यदि थोड़ा सा कष्ट उठाकर देने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत कुछ युद्ध-विरोधी विचार-सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। आप जानते हैं, भगवाधिपति अजातशत्रु कुणिक भगवान् महावीर का कितना अधिक उत्कृष्ट भक्त था। “आपपातिक सूत्र” में उसकी भक्ति का चित्र चरम सीमा पर पहुँचा दिया है। प्रतिदिन भगवान् के कुशल-समाचार जानकर फिर अन्न जल ग्रहण करना, कितना उग्र नियम है। परन्तु वैशाली पर कुणिक द्वारा होने वाले आक्रमण का भगवान् ने जरा भी समर्थन नहीं किया। प्रत्युत नरक का अधिकारी बताकर उसके पाप-कर्मों का भड़ाफोड़ कर दिया। अजातशत्रु इस पर रुष्ट भी हो जाता है, किन्तु भगवान् महावीर इस बात की कुछ भी परवाह नहीं करते। भला पूर्ण—अहिंसा के अवतार रोमाचकारी नर संहार का समर्थन कैसे कर सकते थे ?

जैन तीर्थ करों की अहिंसा का भाव आज की मान्यता के अनुसार निष्क्रियता रूप भी न था। वे अहिंसा का अर्थ प्रेम, परोपकार, विश्व-बन्धुत्व करते थे। स्वयं आनन्द से जीवों और दूसरों को जीने दो, जैन तीर्थ करों का आदर्श यही तक सीमित न था। उनका आदर्श था—दूसरों के जीने में मदद करो। बल्कि अक्सर आने पर दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति भी दे डालो। वे उस जीवन को कोई महत्त्व न देते थे, जो जन सेवा के मार्ग से सर्वथा दूर रह कर एक मात्र भक्तिवाद के अर्थ—शून्य क्रिया—काण्डों में ही उलझा रहता हो।

मगवान् महाबोर ने तो एक बार वहाँ तक कहा था कि मेरी सेवा करने की अपेक्षा तीन दुःखिता को सेवा करना कहीं अधिक ही बल्लर है। मैं उनपर प्रत्यन्त गरीबों को मेरी भक्ति करते हैं मात्ता केरते हैं। मैं तो उन पर प्रत्यन्त हूँ था मेरी आशा का पालन करते हैं। मरी आशा है—भ्रात्रिमात्र को सुन सुनिषा और आर्यम पोंबाना। मगवान् महाबोर का यह महान् ज्योतिमय उन्नेय आश भी हमारी आशों के सामने है यदि हम सोचा बहुत लयकल करना चाहे। ऊपर के उन्नेय का सुख बीच यदि हममें से कोई देखा चाहे तो उत्पन्नकर हर की उर्ध्व सिद्धि इति में देखा जाता है।

अहिता के सम्बन्ध उन्नेयग्राहक भवमान म्मावीर हैं। आश दिन तक उन्नी के अमर उन्नेयों का गौरव प्राप्त पाया था रहा है। आशको माहूम है। आश से दारिद्र्यार वर्य पत्थों का समय भाव्योत्त संस्कार के इतिहास में एक महान् अन्तर्गतपूर्ण गुण माना जाता है। देवी देव ताशा के आगे पशुपति के नाम पर रक्त की नदिया बहाने बाटी थीं, महाहार और भ्रुपान का दौर चकता था। अस्तुस्त्वा के नाम पर कमाई की लकवा में मनुष्य आलाचार की कसरी में निष्ठ रहे थे। रिश्वत को भी मनुष्योचित अधिकार से अधिक कर दिया गया था। एक स्त्री, अनेक स्त्रियों में हर ओर हिंसा का विराम लाशान्न बाबा हुआ था। मगवान् महावीर ने उस समय अहिता का समुत्तम उन्नेय रिवाज, जिससे भारत की आवा फलत हो गई। मनुष्य राक्षसी—मात्रों से हरकर मनुष्यता की सीमा में अधिक हुआ। क्या मनुष्य, क्या पशु, उनके प्रति उल्लेख हरन में प्रेम का पालन उमड़ पड़ा। अहिता के उन्नेय ने हारे मास्त्रीय दुषारु के मज्जा बहने कर दिए। दुर्भाग्य से आश ने मज्जा फिर फिर रहे हैं। जल, वह नभ अभी अभी जल से रंगे था चुके हैं। और मज्जा य हलसे भी भवकर रंगों की सेवादिशा हो रही है। तीव्र मदानुद्ध का दुस्त्वन अभी देकना बर नहीं हुआ है। पञ्चाहु राम के

आविष्कार की सब देशों में होइ लग रही है। सब ओर अविश्वास और दुर्भाव चक्कर फाट रहे हैं। अस्तु आवश्यकता है, आज फिर जैन संस्कृति के, जैन तीर्थंकरों के, भगवान महावीर के, जैनाचार्यों के 'अहिंसा परमोधर्म' की। मानवजाति के स्थायी सुखों के स्वप्नों को एक मात्र अहिंसा ही पूर्ण कर सकती है, और नहीं। "अहिंसा भूताना न्यगति विदित ब्रह्म परमम् ।"

जैनधर्म की आस्तिकता

मनुष्य का साम्प्रदायिकता के रंग में रंग कर अपने मत का छमकन करार दूसरे मतों का लपटवन करने लगता है उस वह कभी कभी बहुत धमकर कर आग्रह कर लेता है। किसी विश्व म मत-मर हाना उठना कुत नहीं है किन्तु कि मतमेव का युद्धास्त्र क्य कुत होता है। आस्तिक्य में यह साम्प्रदायिक मतमेव इतना उग्र कट्ट, एव विशिष्ट हो गया है कि हमारी सम्पूर्ण राष्ट्रीय शक्ति, इसके कारण विन्न किन्न हो गई है।

हिन्दू सज्जनमाना का मोक्ष कहते हैं मुक्तमान हिन्दुओं को कातर कहते हैं, और वैष्णव सज्जनो आदि वैव धर्म को नास्तिक कहते हैं। मत्तव्य यह है कि जिसके मत में जो आत्मा है, वही जोष्ट भीष्टकर आने विराधी संमदाय को वह आत्मता है। इस बात का ज्ञान ही विचार नहीं किया जाता कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वह कहाँ तक सत्य है। इसका क्या परिणाम निकलेगा। किसी पर भिन्ना दोषातोष्य करना कहाँ तक मान्यता संभव है।

आज हम यही बात पर विचार करेंगे कि जैनधर्म को जो जोष्ट नास्तिक-धर्म कहते हैं, वे सत्य का कहाँ तक सम्मान करते हैं। जैनधर्म पूर्ण आस्तिक धर्म है, उसे नास्तिक धर्म कहना सत्य में नास्तिक्य का चम्पा अमान्यता है।

आरम्भ सम्मदाय जैनधर्म को नास्तिक क्यों कहने लगे। इसका भी एक इतिहास है। आरम्भ धर्म में जब यह बात आदि का प्रचार हुआ और धर्म के नाम पर हीन हीन मूक पशुप्रा का हम्न आरम्भ हुआ उस भयमान महाभार में इस अल्प विवाह का जोष्टार अत्यन्त

किया। यज्ञ याग आदि के समर्पण में आधार-भूत ग्रन्थ वेद थे, अतः वेदों को भी अप्रामाणिक सिद्ध किया गया। इसपर ब्राह्मण संप्रदाय में बड़ा लोभ हुआ। जैनधर्म की अक्राट्य तर्कों का तो कोई उत्तर दिया नहीं गया, केवल यह कहकर शोर मचाया जाने लगा कि जो वेदों को नहीं मानते हैं, जो वेदों की निन्दा करते हैं, वे नास्तिक हैं—“नास्तिको वेदनिन्दक”—मनुस्मृति। तब से लेकर आज तक जैनधर्म पर यही निरर्गल आरोप लगाया जा रहा है। तर्क का तर्क से उत्तर न देकर गाली गलौज करना, मतान्वयता का परिचायक है।

कोई भी तटस्थ बुद्धिमान विचारक कह सकता है कि यह सत्य के निर्णय की कसाँटी नहीं है। यह तो भठियारियों की लड़ाई है, जो लड़ती हुई एक दूसरी को कहा करती हैं कि ‘तू राव है, तू निपूती है, तू चुड़ैल है’ आदि आदि। वैदिकधर्मावलम्बी जैनधर्म को वेदनिन्दक होने के कारण यदि नास्तिक कह सकते हैं, तो फिर जैनधर्म भी वैदिक धर्म को जैन निन्दक होने के कारण नास्तिक कह सकता है—‘नास्तिको जैन निन्दक’। परन्तु यह कोई अच्छा मार्ग नहीं है। यह कौनसा न्याय है कि ब्राह्मण-धर्म के ग्रन्थों को न मानने वाला नास्तिक कहलाए और जैनधर्म के ग्रन्थों को न मानने वाला नास्तिक न कहलाए। सच बात तो यह है कि कोई भी धर्म अपने से विरुद्ध किसी धर्म के ग्रन्थों को न मानने से ही नास्तिक नहीं कहला सकता। यदि ऐसा हो तो फिर सभी धर्म नास्तिक हो जायेंगे। क्योंकि यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि एक धर्म, दूसरे धर्मों के ग्रन्थों का विरोधी है। दुख है कि आज के प्रगतिशील युग में भी इन लचर दलों से काम लिया जा रहा है और व्यर्थ ही सत्य की हत्या कर एक दूसरे धर्म को नास्तिक कहा जा रहा है।

जैनधर्म को वेदों से कोई द्वेष नहीं है। वह किसी द्वेष वश वेदों की निन्दा नहीं करता है। जैनधर्म जैसा समभाव का पक्षपाती तो कोई दूसरा धर्म ही नहीं। वह तो विरोधी से विरोधी के सत्य को भी मस्तक मुक्ता कर म्बंकार करने के लिए तैयार है। आप कहेंगे, फिर

वेदा का न्यो विरोध किया जाता है। वेदा का विरोध इसलिए किया जाता है कि वेदों में हिंसामय अश्वमेध अश्वमेध, आदि पशु का विधान है और वेनधर्म हिंसा का कहर प्रामाण्य है। फिर धर्म के नाम पर किये जाने वाले निरिह पशुओं का वध तो वह लक्षणों की आशा के मीन भी रहन नहीं कर सकता।

वेनधर्म को नास्तिक करने के लिये आत्मज्ञ एक और कारण बताया जाता है। वह कारण निम्नलिखित ही वेदों के है। सात्वत वेदों में कि वेनधर्म परमात्मा को नहीं मानता इसलिए नास्तिक है। हम पूछना चाहते हैं—लोपी को यह क्यों ऐसा करता कि वेनधर्म परमात्मा को नहीं मानता। परमात्मा के सम्बन्ध में वेनधर्म की अपनी एक निश्चित परिभाषा है। जो आत्मा धर्म हो वही सर्वथा धर्म हो कम मर्याद हो सर्वथा अलग हो केवल ज्ञान और केवल दर्शन का धारक हो न धर्म हो न इन्द्रियों का न कर्म हो, व कर्मफल हो वह अक्षर, अमर, तिष्ठ बुद्ध कुछ आत्मा परमात्मा है। वेनधर्म इस प्रकार बोधव्य परमात्मा को मानता है। वह प्रत्येक आत्मा में इसी परमात्म प्रकाश को बुझा हुआ देखता है और कहता है कि हर कोई तात्त्विक ब्रह्मत्व धर्म को उपलब्ध के द्वारा परमात्मा का यह पा सकता है। अब बताए वेनधर्म परमात्मा को कैसे नहीं मानता।

हमारे वैदिक कर्मात्मक मित्र यह कह सकते हैं कि—‘परमात्मा का ज्ञान लब्ध हम मानते हैं, वेदा वेनधर्म नहीं मानता इसलिए नास्तिक है। वह एक नहीं धर्म का विनाशियमान है। आस्तिक कहलाने वाले धर्म भी परमात्मा के सम्बन्ध में नहीं एक मत हैं। मुख्यतः कुछ का न्यून कुछ और ही बताते हैं ईश्वर कुछ और ही कहते हैं वैदिक धर्म में भी उपासकों का ईश्वर और है तथा आर्पणमात्र का ईश्वर ही है। उपासकों का ईश्वर अवतार धारण कर सकता है मनु आर्पणमात्र का ईश्वर अवतार धारण नहीं कर सकता। अब यदि वैन नास्तिक है और वैन नास्तिक। केवल परमात्मा को मानने

भर से आस्तिक हैं, तो जैनधर्म भी अपनी परिभाषा के अनुसार परमात्मा को मानता है, अतः आस्तिक है।

आजकल के कुछ विद्वान यह कहते हैं कि जैन लोग परमात्मा को जगत् का कर्ता नहीं मानते, इसलिए नास्तिक हैं। यह तर्क भी ऊपर के समान व्यर्थ है। जब परमात्मा वीतराग है, राग द्वेष से रहित है, तब वह, जगत् का, उस जगत् का, जो आधि व्याधि के दुःखों से परिपूर्ण है, क्यों निर्माण करे? जगत् की रचना में वीतराग भाव सुरक्षित नहीं रह सकता। और बिना शरीर के निर्माण होगा भी कैसे? अस्तु परमात्मा में जगत्कर्तृत्व धर्म है ही नहीं। होने पर ही तो माना जाय। मनुष्य के पक्ष नहीं हैं। कल यदि कोई यह कहे कि मनुष्य के पक्ष होना मानों, नहीं तो तुम नास्तिक हो—यह भी अच्छी बला है। इस प्रकार तो सत्य का गला ही घोट दिया जायगा।

खेद है कि वैदिक संप्रदाय में मीमांसा, सांख्य और वैशेषिक आदि दर्शन कट्टर निरीश्वरवादी दर्शन हैं। जगत्कर्ता तो क्या, ईश्वर का अस्तित्व तक नहीं स्वीकार करते। फिर भी वे आस्तिक हैं। और जैन धर्म अपनी परिभाषा के अनुसार परमात्मा को मानता हुआ भी नास्तिक है। यह केवल अपने मत के प्रति मिथ्या प्रेम और दूसरे धर्म के प्रति मिथ्या द्वेष नहीं तो क्या है?

शब्दों के वास्तविक अर्थ का निर्णय व्याकरण से होता है। शब्दों के सम्बन्ध में व्याकरण ही विद्वानों को मान्य होता है, मन कल्पना नहीं। आस्तिक नास्तिक शब्द संस्कृत भाषा के हैं, अतः आइए, किसी प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण को टटोलें। लीजिए, पाणिनीय व्याकरण है। यह व्याकरण जैन संप्रदाय का नहीं, वैदिक संप्रदाय का ही है। महर्षि पाणिनि कितना अच्छा पक्षपात शून्य निर्णय करते हैं। अष्टाध्यायी ग्रन्थ के चौथे अध्याय, चौथे पाद में साठवाँ सूत्र है—“अस्ति नास्ति दिष्ट मतिः ॥४॥६०॥” भट्टोजी दीक्षित ने इसका अपनी सिद्धान्त

कीसुरी मर्त्य किया है—“अस्ति परलोक इत्येव अतिरिक्तं च अस्तिकम् । नास्ति मर्त्यम् च नास्तिकम् ।” इस संस्कृत अर्थ का हिन्दी अर्थ यह है कि—“जो परलोक को मानता है, वह अस्तिक है। जो परलोक को नहीं मानता है, वह नास्तिक है।”

अब कोई भी विचारक ऐसा करता है कि व्याकरण क्या कहता है और हमारे ये हठामही विषय क्या कहते हैं ! जैनधर्म परलोक को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है, पाप-पुण्य को मानता है, स्वर्ग-मरक मोक्ष को मानता है, फिर उसे नास्तिक कहने का दुःसाहस क्यों कर सकता है ! जिस धर्म में कर्म-कर्म पर अहिंसा आदि कल्याण की रीति बनी हो जिस धर्म में कर्म और कर्मकार के लिए उत्तम त्याग कर कठोर साधना का मार्ग अपनाया गया हो जिस धर्म में कर्म कोलपग भगवान् महाभारत जैसे महापुरुषों की विचित्रस्यासनाओं वाली का अमर स्वर गूँज रहा हो वह धर्म स्वयं में भी नास्तिक नहीं हो सकता । यदि हमने पर भी जैन धर्म को नास्तिक कहा जाया है, तो तो हमारे का एक भी धर्म अस्तिक न कहना पड़ेगा ।

विभिन्न दर्शनों का समन्वय

[कारणवाद]

भारतवर्ष में दार्शनिक विचारधारा का जितना विकास हुआ है, उतना अन्यत्र नहीं हुआ। भारतवर्ष दर्शन की जन्मभूमि है। यहाँ भिन्न-भिन्न दर्शनों के भिन्न-भिन्न विचार बिना किसी प्रतिबन्ध और नियंत्रण के फूलते-फूलते रहे हैं। यदि भारत के सभी पुराने दर्शनों का परिचय दिया जाय तो एक बहुत विस्तृत ग्रन्थ हो जाय। अतः यहाँ विस्तार में न जाकर सन्क्षेप में ही भारत के बहुत पुराने पाचदार्शनिक विचारों का परिचय दिया जाता है। भगवान् महावीर के समय में भी इन दर्शनों का अस्तित्व था। और आज भी बहुत से लोग इन दर्शनों के विचार रखते हैं।

पहले हा लबी चर्चा में उतर जाने से तुम्हें बरा कष्ट होगा, अतः सर्वप्रथम तुम्हें पाँचों के नाम बता दूँ तो अच्छा रहेगा न? पाँचों के नाम इस प्रकार हैं—(१) कालवाद, (२) स्वभाववाद, (३) कर्मवाद, (४) पुनर्पार्थवाद, (५) अज्ञान नियतिवाद। इन पाँचों दर्शनों का आपस में भयकर संघर्ष है और प्रत्येक परस्पर में एक दूसरे का खण्डन कर केवल अपने ही द्वारा कार्यसिद्धि होने का दावा करता है।

[१] कालवाद का दर्शन बहुत पुराना है। वह काल को ही सब से बड़ा महत्त्व देता है। कालवाद का कहना है कि ससार में जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं सब काल के प्रभाव में ही हो रहे हैं। काल के बिना स्वभाव, कर्म, पुनर्पार्थ और नियति कुछ भी नहीं कर सकते। एक व्यक्ति पाप या पुण्य का कार्य करता है, परन्तु उसी समय उसका फल नहीं मिलता। समय आने पर ही अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। एक वृत्ता आत्र जन्म लेता है। आप उसे कितना ही चलाइए, वह चल नहीं

लम्बा । बिठ्ठा ही कुत्तारप, बोस नहीं लम्बा । लम्ब आने पर ही चलेगा घर बोलेगा । जो बासक आस सेरमर का पसर नहीं उठा लम्बा । वह बासपरिपाक के बाद पुन होने पर मनमर पसर को घर उठा लेता है । आस का लुब आस बोबा है, क्वा आस ही म्पुर रतो का रससारन कर लम्बे हैं । यों के कर करो आस्रस के रस रस । प्रीत्य म्पुर में ही लुब लम्बा है, रीसस में ही रीस पम्बा है । कुत्तारप म ही पुर्य के रसी मू ल्ब आली है । म्पुर लुब कुत्त नहीं कर लम्बा । लम्ब आने पर ही लुब बास होते हैं । कास की रती म्पिमा है ।

(२) लम्बाकाद का रस मी कुत्त कम बस्रार नहीं है । कर मी अपने लम्ब में बड़े आस्र एक उपस्थित पम्बा है । लम्बाकाद का करना है कि लम्बा म जो कुत्त भी बास हो रहे हैं लुब क्पुरों के अपने लम्बा के म्भाव से ही हो रहे हैं । लम्बा के किना क्मा कम निरति आदि कुत्त मी नहीं कर लम्बे । आस की पुम्बी में आस का लुब होने का लम्बा है, इली कारण भासी का पुम्बा लम्बा होता है, लौ लम्ब पर लुब तेवार हो जाता है । यदि कास ही लुब कुत्त कर लम्बा है तो क्मा निरौली से आस का लुब उपस्थ कर लम्बा है । क्मी नहीं । लम्बा का लम्बना क्मा बस्रार बास है । बस्रार क्मा लम्बा बास है । लम्ब के लुब को लुब लौ लुब से लीचते रहिए, क्मा कर म्पुर हो लम्बा है । इली कितीने से ही म्पस्र निरस्रता है पम्बी से नहीं ; क्वाकि रती में ही म्पस्र सेने का लम्बा है । क्मा का लम्बा म्मे है, क्मा का लम्बा रीस्र है लुब का लम्बा म्मे करना है लौ लुब का लम्बा रात करना है । म्पस्र क्पुर अपने लम्बा के म्पुत्तार का र्ब कर रही है । लम्बा के लम्ब बिचारे नास आदि क्मा कर लम्बे हैं ।

(३) कर्मकाद का रस लो म्पस्रार्य में लुब भासी म्पुम्बी रस है । वह एक म्पस्र बासीक बिचारकाद है । कर्मकाद का करना है कि कास लम्बा, पुम्बा क्मादि लुब लम्बा है । लम्बा में लुब कर्म का

ही एकछत्र साम्राज्य है। देखिए—एक माता के उदर से एक साथ दो बालक जन्म लेते हैं, उनमें एक बुद्धिमान् होता है, दूसरा मूर्ख। ऊपर का वातावरण रग-ढग एक होने पर भी यह भेद क्यों है ? इस भेद का कारण कर्म है। एक रिकसा में बैठने वाला है तो दूसरा उसे पशु की तरह खींचने वाला है। मनुष्य के नाते बराबर होने पर भी कर्म के कारण से भेद है। बड़े-बड़े बुद्धिमान् चतुर पुरुष भूखों मरते हैं, और वज्र मूर्ख गद्दी तनियों के सहारे सेठ बनकर आराम करते हैं। एक को मोंगने पर भीख भी नहीं मिलती, दूसरा रोज हजार बारह सौ खर्च कर डालता है। एक के तन पर कपड़े के नाम पर चिथड़े भी नहीं हैं, और दूसरे के यहाँ कुत्ते भी मखमल के गद्दों पर लेट लगाते हैं। यह सब क्या है, अपने अपने कर्म हैं। राजा को रक, और रक को राजा बनाना, कर्म के बाएँ हाथ का खेल है। तभी तो एक विद्वान् ने कहा है—‘गहना कर्मणो गति ।’ अर्थात् कर्म की गति बड़ी गहन है।

(४) पुरुषार्थवाद का भी ससार में कम महत्व नहीं है। यह ठीक है कि जनता ने पुरुषार्थवाद के दर्शन को अभी तक अच्छी तरह नहीं समझा है और उसने कर्म, स्वभाव तथा काल आदि का ही अधिक महत्व दिया है। परन्तु पुरुषार्थवाद का कहना है कि बिना पुरुषार्थ के ससार का एक भी कार्य सफल नहीं हो सकता। ससार में जहाँ वही भी जो भी कार्य होता देखा जाता है, उसके मूल में कर्ता का अपना पुरुषार्थ ही छिपा हुआ होता है। काल कहता है कि समय आने पर ही सब कार्य होता है। परन्तु उस समय में भी यदि पुरुषार्थ न हो तो क्या कार्य हो जायगा ? आम की गुठली में आम पैदा करने का स्वभाव है, परन्तु क्या बिना पुरुषार्थ के या हो कोटे में रखी हुई गुठली में से आम का पेड़ लग जायगा ? कर्म का फल भी क्या बिना पुरुषार्थ के यों ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए मिल जायगा ? ससार में मनुष्य ने जो भी उन्नति की है, वह अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा ही की है। आज का मनुष्य हवा में उड़ रहा है, जल में तैर रहा है, पहाड़ों को काट

या है परमाहु कम ऐसे महान् आशिष्कारों को तयार करने में तनहा हो रहा है, वह तब मनुष्य का क्या ? पुण्याप नही तो क्या है ? एक मनुष्य भूया है कई दिन का भूया है । कोई दयागु नञ्ज मिठारि का बाल भरकर सामने रक्त देता है, वह नहीं करता है । मिठारि केपर सु र म जाता देता है, फिर भी मही बचाता है और गने से नीचे नहीं उठारता है । अब कहिए बिना पुण्याप के क्या होमा ? क्या को ही भूय मुक्त बावणी ? आक्षिर् मुँह म जाता हुई मिठारि को बचने का और बचाकर मते के नीचे उठारने का पुण्याप तो क्या ही होमा । ठीक हुए सिंह के मुक्त में अपने आप दिग्न बाकर नहीं पड़ते हैं । तभी कहा है— 'पुस्म हो पुण्याप क्को उडो ।'

(५) निवर्तिवार का रचन करा गभीर है । प्रकृति के अरुण निरुण को निवर्ति करते हैं । निवर्तिवार का करना है कि—संसार में ब्रिठने भी काम होते हैं, सब निवर्ति के अर्चन ही होते हैं । भूय पूय में ही उरप होता है परिषम में क्यों नहीं । कमल कल में ही उत्पन्न हो सकता है रिक्ता पर क्या नहीं ? पक्षो आकाश में उड़ सकते हैं गने छोड़े क्या नहीं ? इत रण्ये क्यों है ? कोवक वाली क्यों है ? पशु के चार पैर होते हैं मनुष्य के दो ही क्या हैं ? अग्नि की ज्वाला बलते ही उरक का क्या बाती है ? इन सब प्रश्नों का उत्तर केवल यही है कि प्रकृति का निरुण है, वह अन्वचा नहीं हो सकता । बहि वह अन्वचा होने लगे ठा फिर संसार में प्रसव ही हो बाव । पूय परिषम म उरने कम अग्नि शीतल हो बाव गने बाड़े आकाश में उरने क्यों तो फिर संसार में कोई अरुणा ही न रहे । निवर्ति के अरुण सिद्धान्त के समस्त अन्व उप सिद्धान्त अन्व हैं । कोई भी व्यक्ति प्रकृति के अरुण निरुणों के प्रतिफल नहीं हो सकता । अतः निवर्ति ही सब से अग्रम् है । [कुछ आचार्य निवर्ति का अर्थ अन्वचार भी करते हैं] ।

इसने रेखा उरपु क पाँचो बार फिज प्रकार अपने आत्मों लामते हैं और दूसरे का अरुण करते हैं । इस अरुण-मन्त्र के कारण वावा

रण जनता में बहुत भ्रान्तियों उत्पन्न हो गई हैं। वह सत्य के मूल मर्म को समझने में असमर्थ हैं। भगवान् महावीर ने इस संघर्ष की समस्या को बड़ी अच्छी तरह सुलझाया है। ससार के सामने भगवान् ने वह बात रखी है, जो पूर्णतया सत्य पर आधारित है।

भगवान् महावीर का कहना है कि पाँचों ही वाट अपने-अपने स्थान पर ठीक हैं। ससार में जो भी कार्य होता है, वह इन पाँचों के समवाय से अर्थात् मेल से हो होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही अपने बल पर कार्य सिद्ध कर दे। बुद्धिमान् मनुष्य को आग्रह छोड़कर सब का समन्वय करना चाहिए। बिना समन्वय किए, कार्य में सफलता की आशा रखना दुराशा मात्र है। यह हो सकता है कि किसी कार्य में कोई एक प्रधान हो और दूसरे सब कुछ गँगू हों। परन्तु यह नहीं हो सकता कि कोई एक स्वतन्त्र रूप से कार्य सिद्ध कर दे।

भगवान् महावीर का उपदेश पूर्णतया सत्य है। हम इसे समझने के लिए ग्राम ब्रोने वाले मालो का उदाहरण ले सकते हैं। मालो वाग में ग्राम-की गुठली बोता है, यहाँ पाँचा कारणों के समन्वय से ही वृक्ष होगा। ग्राम की गुठली में ग्राम पैदा करने का स्वभाव है, परन्तु ब्रोने का और बोकर रक्षा करने का पुरुषार्थ न हो तो क्या होगा? ब्रोने का पुरुषार्थ भी कर लिया, परन्तु बिना निश्चित काल का परिपाक हुए ग्राम यो ही जल्दी थोड़ा हो तैयार हो जायगा। काल की मर्यादा पूरी होने पर भी यदि शुभ कर्म अनुकूल नहीं है, तो फिर भी ग्राम नहीं लगने का। कभी कभी किनारे आया हुआ जहाज भी डूब जाता है। अब रही, नियति। वह तो सब कुछ है ही। ग्राम से ग्राम होना प्रकृति का नियम है, इससे कौन इन्कार कर सकता है?

पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए भी पाँचों आवश्यक हैं। पढ़ने के लिए चित्त की एकाग्रता रूप स्वभाव हो, समय का योग भी दिया जाय, पुरुषार्थ यानी प्रयत्न भी किया जाय, अशुभ कर्म का क्षय तथा शुभ

: २१ :

ईश्वर जगत्कर्ता नहीं

मसार में वैदिक, मुसलमान और ईसाई आदि धर्म ईश्वर को जगत् का कर्ता हर्ता मानते हैं। यद्यपि जगत् के बनाने की प्रक्रिया में परस्पर काफ़ी मत भेद हैं, परन्तु जहाँ ईश्वर को जगत् कर्ता बताने का विवाद होता है, वहाँ सब एकमत होजाते हैं।

परन्तु जैन धर्म का मार्ग इन सबसे भिन्न है। वह जगत् को अनादि अनन्त मानता है। उसका विश्वास है कि जगत् न कभी बनकर तैयार हुआ और न कभी यह नष्ट ही होगा। पदार्थों के रूप बदल जाते हैं, परन्तु मूलतः किसी भी पदार्थ का नाश नहीं होता। इसी सिद्धान्त के आधार पर जगत् का रूप बदल जाता है, समुद्रकी जगह स्थल और स्थल की जगह समुद्र होजाता है, उजड़े हुए भूखण्ड जनाकीर्ण होजाते हैं और जनाकीर्ण देश विलकुल ऊबड़ सुनसान बन जाते हैं। खण्ड प्रलय होती रहती है, परन्तु महा प्रलय होकर सब कुछ लुप्त हो जायगा, और फिर नये सिरे से जगत् का निर्माण होगा—यह कथमपि सम्भव नहीं है।

तथापि हमारे बहुत से साथी जगत् का उत्पन्न होना मानते हैं, उन्हें यह विश्वास ही नहीं आता कि बिना बनाए भी कोई चीज़ अस्तित्व रख सकती है। अतएव वे कहते हैं कि 'जगत् का बनाने वाला ईश्वर है।' इस पर जैन दर्शन पूछना चाहता है कि क्या कोई भी पदार्थ बिना बनाए अपना अस्तित्व नहीं रख सकता ? यदि नहीं रख सकता तो फिर ईश्वर का अस्तित्व किस प्रकार है ? उसे किसने बनाया ? यदि ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, फिर भी वह अपने आप ही अनादि अनन्त काल से अपना अस्तित्व रख सकता है, तो इसी प्रकार जगत् भी अपने अस्तित्व में किसी

इसतरफ की अपेक्षा नहीं रखता । वह भी ईश्वर के समान बिना किसी निर्मोह के बना सिद्ध है ।

ईश्वर निराकार है । वह कोई हाथ पैर बाक्का शरीर नहीं रखता । इस पर जैन धर्म का तर्क है कि बिना शरीर के, बिना हाथ पैर के वह कबल बैठे बन सकता है । हम देखते हैं कि कुन्धार, सुनार आदि कर्ता हाथ आदि से ही वस्तु का निर्माण करते हैं । कोई भी कर्ता बिना शरीर के क्या कर सकेगा ।

कुम्भमान कहते हैं कि कुन्धार शब्द से जगत् पैदा करता है । कुन्धार ने कुन्धार कहा और कुम्भा का बन कर तेबार होमई । हम पूछते हैं—'क्या कुन्धार के शरीर है ? क्या कुन्धार के बचान है ? क्या कुन्धार के तुँह है ?' कुम्भ मान नहीं कहते हैं कि 'कुन्धार के शरीर, मुँह बचान आदि कुछ नहीं है' । हम आश्चर्य में हैं कि कब तुँह ही नहीं है बचान ही नहीं है तो फिर कुन्धार कहा कैसे ? शब्द के लिए तो मुँह की आवश्यकता है । बूढ़ी और कम के कम में कमील होने वाली पद्मास्तु तो यह है, बिना नाम के है । उन्होंने कुन्धार की आवाज को सुना भी कैसे ? और यदि वह बोध सकता है तो जब क्यों नहीं बोधता है ? आज मार्पना कपड़े कपड़े होम पावत हुए का पै है और वह बोधता ही नहीं । यदि वह बोध पड़े तो आज ही हजारों नास्तिक आस्तिक होजायें । निजमा कहा बर्म और फोक्कर का नाम होया । क्या वह ईश्वर को पकड़ नहीं ?

आज कब हमारे वैदिक बर्म की शाखा वाले कुन्धार और मार्प समझी कब मानते हैं कि ईश्वर ने इन्ध्या-मात्र से जगत् का निर्माण कर दिया । पद्मास्तु को ज्यों ही इन्ध्या पैदा हुई कि कुम्भा तेबार डोले त्यों ही पद्मा कर्त, तुर्ब जाई, यूमि और समुद्र आदि ककर तेबार हो कर । जैन धर्म इस पर भी तर्क करता है कि ईश्वर के मन तो है नहीं, फिर वह इन्ध्या कैसे कर सकता है ? इन्ध्या किसी मर्बोकर के लिए होती है । जगत् के बनाने में ईश्वर का क्या मर्बोकर है ? ईश्वर बगल है, पद्म पिता है । वह इस बिंदु पर आदि कुछ बिंदु पद्मों से बरे हुए

रोग, शोक, द्रोह, दुर्व्यसन से घिरे हुए, चोरी जोगी हत्या आदि अपराधों से व्याप्त दुःख-पूर्ण ससार के बनाने की इच्छा कैसे कर सकता है ? आप कहेंगे—‘यह ईश्वर की लीला है ।’ भला यह लीला कैसी है ? [विचारे ससारी जीव रोग शोक आदि से भयङ्कर घास पाएँ, अफाल और घाट आदि के समय नरक जैसा हाहाकार मच जाए ! और वह ईश्वर, यह सब अपनी लीला करे ? कोई भी भला आदमी इस विशाच-लीला के लिए तैयार नहीं हो सकता । यदि परमात्मा दयालु होकर ससार का निर्माण करता, तो वह दीन दुखी और दुराचारी जीवों को क्यों पैदा करता ? आत्र जिसे दुग्नी देखकर हमारा हृदय भी भर आता है, उमे बनाते समय और इस दुःखद परिस्थिति में रखते समय यदि ईश्वर को दया नहीं आई, तो उमे हम दयालु कैसे कह सकते हैं ?

सनातन धर्म में कहा जाता है कि जब ससार में पापी और दुराचारी बढ़ जाते हैं, तो वह उनका नाश करने के लिए अवतार धारण करता है । आर्य-समाजी बन्धु भी यह मानते हैं कि ईश्वर अवतार तो नहीं धारण करता, परन्तु दुष्टों को दण्ड अवश्य देता है । जैन दर्शन पृच्छता है कि ईश्वर तो सर्वज्ञ है । वह जानता ही है कि ये पापी और दुराचारी बनकर मेरी सृष्टि को तग करेंगे, फिर उन्हें बनाता ही क्यों है ? जह्न का वृक्ष पहले लगाना, और फिर उसे काटना—कहाँ की बुद्धिमत्ता है ? कोई भी बुद्धिमान मनुष्य यह नहीं करेगा कि पहले व्यर्थ ही कीचड़ में वस्त्र खराब करे और फिर उसे धोवे ।

दूसरी बात इस सम्बन्ध में यह है कि—क्या वे पापी ईश्वर से भी बढ़कर बलवान हैं ? क्या ईश्वर उनको दुराचार करने से रोक नहीं सकता ? जो ईश्वर इच्छा मात्र से इतना बड़ा विराट जगत बना सकता है, क्या वह अपनी प्रजा को दुराचारी से सदाचारी नहीं बना सकता ? यदि वह कुछ भी दया रखता होता तो अवश्य ही अपनी शक्ति का उपयोग दुष्टों को सब्जन बनाने में करता । यह कहाँ का न्याय है कि पाप करते समय तो अपराधियों को रोकना नहीं । परन्तु बाद में उन्हें दण्ड देना,

नष्ट करना । उस सर्व शक्तिमान् ने सबों की पक्षे दुःखकार करने की बुद्धि ही क्यों उत्पन्न होगी ? आप कहेंगे—ईश्वर में सबों को कम करने में स्वतन्त्रता है रखी है । अतः वह नहीं रोऊँ लकड़ा । अरे भाई, यह भी क्या स्वतन्त्रता है ! दुःखकार के लिए स्वतन्त्रता होती है, या पापकार के लिए ? क्या कोई म्वासी प्रजाकलक पाया जाता क्योंकि लकड़े तो अपनी प्रजा को स्वतन्त्र कम से कम बन्दूक छोटी और दुःखकार करने दे, और फिर उन्हें दण्ड दे कि तुम्हारे छोटी क्यों की ? आप के प्राविण्य युग में तो इस प्रकार का कुदृष्ट पाया एक दिन भी नहीं था लकड़ा । पता नहीं ईश्वर को इस प्रकार कुदृष्ट पाया के पर पर किताबों में हमारे ईश्वर-प्रेमियों का क्या लाभ है ?

ईश्वर एक और होय से सर्वथा परिचित है । जब वह लकड़े के लकड़ा परिचित है, तो संसार कालों की व्यपष्ट में क्यों पड़ता है ? लकड़े के परिचित विज्ञानाग पुन्य लकड़े के कालों और किताबों के लेख में उड़ना क्यों पकड़ नहीं कर सकता । लकड़ा की रचना में तो काल कम लकड़े के लकड़ा करना पड़ेगा । किसी को सुखी काला होना किसी को दुःखी । किसी को बनी काला होना किसी को निबन । किसी को अन्तर्गत बेसी स्वर्ग भूमि रहने को देना । किसी को कलक दुःख कर विज्ञान । किता लकड़ा के वह मेर-मुदिर कैसे होती ?

अदि आप वह कोई कि वह काली लकड़ा से नहीं करता । हम लकड़े हैं—किस की लकड़ा से करता है ? यदि किसी लकड़े की लकड़ा से कलक ईश्वर को इस नीरस कार्य में संलग्न होना पड़ता है तो फिर वह निराप ईश्वर ही कोई का रहा । जब तो वह कलकली काम करने वाली लकड़े ही ईश्वर वह लकड़ा । लकड़ी क्या वह है कि ईश्वर कलकल है । कलकल लकड़े कहते हैं, किसे कोई कार्य करना रोष न रहा हो । यदि संसार के कार्य ईश्वर को ही करने हैं तो वह कलकल नहीं लकड़ा । वह भी फिर लकड़ा लकड़े के लकड़ा ही लकड़ा में लकड़ा रहने लकड़ा लकड़ा लकड़ा लकड़ा ।

आप यहाँ फिर वही पुराना तर्क उपस्थित करेंगे कि—‘ईश्वर स्वयं कार्य नहीं करता । वह तो जीवों का जैसा कर्म होता है, उसी के अनुसार फल देने आदि का कार्य करता है ।’ यह तर्क मूर्खों को झुकाने वाला हो सकता है । परन्तु जरा भी बुद्धि से काम लिया जाय, तो तर्क की नि सारता अपने आप सत्र पर प्रगट होजाती है । यहाँ एक सुन्दर उदाहरण देकर हम इस तर्क का खण्डन करेंगे ।

एक धनी ग्रादमी है । उसने कुछ ऐश कर्म किया कि जिस का फल उसका धन अपहरण होने से मिल सकता है । ईश्वर स्वयं तो उसका धन चुराने के लिए आता नहीं । अब किससे चुराए ? हाँ, तो किसी चोर के द्वारा उसका धन चुराता है । ऐसी स्थिति में, जब कि एक चोर ने एक धनी का धन चुराया तो क्या हुआ ? कोई भी विचारक उत्तर दे सकता है कि इस धनापहरण क्रिया से धनी को तो पूर्वकृत कर्म का फल मिला और चोर ने नवीन कर्म किया । इस नवीन कर्म का फल ईश्वर ने राजा के द्वारा चोर को जेल पहुँचा कर दिलवाया । अब बताइए कि चोर ने जो धनी का धन चुराने की चेष्टा की, वह अपनी स्वतंत्रता से की ? अथवा ईश्वर की प्रेरणा से की ? यदि स्वतंत्रता से की है और इसमें ईश्वर की कुछ भी प्रेरणा नहीं है, तो फिर धनी को जो कर्म का फल मिला, वह अपने आप मिला, ईश्वर का दिया हुआ नहीं मिला । यदि ईश्वर की प्रेरणा से चोर ने धन चुराया तो वह स्वयं कर्म करने में स्वतंत्र नहीं रहा, निर्दोष हुआ । अब जो ईश्वर राजा के द्वारा चोर को चोरी का दण्ड दिलवाता है, वह किस न्याय के आधार पर दिलवाता है ? पहले तो स्वयं चोरी करवाना और फिर स्वयंही उसको दण्ड दिलवाना, यह किस दुनिया का न्याय है ?

यह एक उदाहरण है । इस उदाहरण पर मे ही विवाद का निर्णय हो जाता है । यदि ईश्वर को ससार की पट-पट में पड़ने वाला और कर्म फल का देने वाला मानेंगे, तो ससार में जितने भी अत्याचार दुर्-चार होते हैं, उन सबका करने वाला ईश्वर ही ठहरेगा । इसके लिए

प्रकृत प्रमाणा वह है कि मिलने भी कम-कम मिल रहे हैं, तब के पीछे ईस्वर का हाथ है। धीरे धीरे वह वास्तव्य समाशा होता है कि अन्तर्ही ईस्वर और हमारे जोगे बीच।

बैनर्स परमात्मा का कर्म का कर्ता और कम-कम का हाथ नहीं मानता है। वह कर हमारे बहुत से प्रेमी यह कहा करता है कि—यदि परमात्मा हमें कुछ कुछ नहीं देता तो उसकी भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? जो हमारे काम हो नहीं जाता उसकी भक्ति से चाकिर कुछ लाभ? बैनर्स उत्तर देता है कि—क्या भक्ति का धर्म कम कम्य ही है। परमात्मा को मज्जूर बनाए बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। वह भक्ति क्या वह तो एक प्रकार की सिखाए है। वह प्रकार कर्माचारियों की भक्ति भक्ति नहीं ईस्वर को पुजाना है, और अपने कुछ के लिए उसकी वास्तव्य करना अपना हाथ देने का प्रयत्न करना है। बैनर्स म तो बिना किसी हथका के प्रभु की भक्ति करना ही लब्धी भक्ति है। निष्काम भक्ति ही धर्म की है। वह था वह प्रकृत कि चाकिर हाथे कुछ लाभ भी है वा नहीं? हाथे उत्तर यह है कि परमात्मा चाकिर भक्ति उत्कर्ष का आधार है और उस आधार का उचित उत्कर्ष इन परमात्मा को भक्ति के हाथ होता है। मनोप्रवृत्ति शास्त्र का वह निष्कर्ष है कि जो मनुष्य बेसी कष्ट का निष्कर्ष विचार करता है, बिम्बन करता है, अन्तर्ही ने वह बेसाही बन जाता है बेसी ही मनोप्रवृत्ति वा होता है। जिसकी बेसी माफना होती है, वह बेसा ही कम बारम्बार कर होता है। वह निष्कर्ष के अनुसार परमात्मा का बिम्बन प्रकृत मज्जूर करने से परमात्म पर की प्राप्ति होती है। और वह प्राप्ति, क्या कुछ कम है?

अ ने का न्त वा द [स्याद्वाद]

अनेकान्त वाद जैन दर्शन की आधार शिला है। जैन तत्वज्ञान की सारी इमारत, इसी अनेकान्तवाद के सिद्धान्त पर अवलम्बित है। वास्तव में अनेकान्त वाद को, स्याद्वाद को जैन दर्शन का प्राण समझना चाहिए। जैन धर्म में जत्र भी जो भी बात कही गई है, वह स्याद्वाद की सुनिपुण कसौटी पर अच्छी तरह जोंच परख कर हो कही गई है। यही कारण है कि दाशनिक साहित्य में जैन दर्शन का दूसरा नाम अनेकान्त दर्शन भी है।

अनेकान्त वाद का अर्थ है—प्रत्येक वस्तु का भिन्न-भिन्न दृष्टि बिन्दुओं से विचार करना, देखना, या कहना। अनेकान्तवाद का यदि एक ही शब्द में अर्थ समझना चाहें, तो उसे 'अपेक्षावाद' कह सकते हैं। जैन धर्म में सबथा एक ही दृष्टिकोण से पदार्थ के अवलोकन करने की पद्धति को अपूर्ण एवं अप्रामाणिक समझा जाता है। और एक ही वस्तु में भिन्न भिन्न अपेक्षा से भिन्न भिन्न धर्मों को कथन करने की पद्धति को पूर्ण एवं प्रामाणिक माना गया है। यह पद्धति ही अनेकान्तवाद है। अनेकान्तवाद के ही अपेक्षावाद, कथञ्चित् वाद और स्याद्वाद आदि नामान्तर हैं।

जैनधर्म की मान्यता है कि प्रत्येक पदार्थ, चाहे वह छोटा रत्नकण हो चाहे बड़ा हिमालय, अनन्त धर्मों का समूह है। धर्म का अर्थ गुण है, विशेषता है। उदाहरण के लिए आप फल को ले लीजिए। फल में रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, आकार भी है, भूख बुझाने की शक्ति है, अनेक रोगों को दूर करने की शक्ति है और अनेक रोगों को

देना करते भी भी रहित है। कहाँ तक विचारें? हमारी बुद्धि बहुत सीमित है। अतः हम बल के एक अन्तर्गत धर्मों को बिना अन्तर्गत हुए नहीं जान सकते; परन्तु तद्वत् प्रतीतिमान बल से धर्मों को तो जान ही सकते हैं।

हो तो धर्मों को केवल एक पक्ष से केवल एक धर्म से जानने का वा कहने का आग्रह मत कीजिए। प्रत्येक धर्मों को पुनः पुनः पक्षों से देखिए और कहिए। इसी का नाम स्वाभाव है। स्वाभाव हमारे हितों को विरुद्ध करता है। हमारी विचार धारा को पूर्णता की ओर ले जाता है।

धर्म के सम्बन्ध में जब हम कहते हैं कि—एक में कम भी है, एक भी है, अन्य भी है। स्वयं भी है आदि आदि। एक तो हम अनेकान्तवाद का उपयोग करते हैं और एक का ठोस तत्त्व निरूपण करते हैं। हमारे विरुद्ध जब हम एकान्त आग्रह में आकर रह सकते हैं कि—एक में एक कम ही है एक ही है। अन्य ही है, स्वयं ही है आदि आदि। एक हम मिथ्या सिद्धान्त का प्रयोग करते हैं। भी में दूसरे धर्मों की स्वीकृति का स्वर दिया गया है। वह कि ही में दूसरे धर्मों का स्वर दिया निषेध है। कम भी है—इतना कह सकते हैं कि एक में कम भी है और दूसरे एक आदि धर्म भी हैं। अतः कम ही है—इतना कह सकते हैं कि एक में कम ही है और एक आदि कुछ नहीं। वह भी और ही का अन्तर ही स्वाभाव और मिथ्यावाद है। भी स्वाभाव है तो ही मिथ्यावाद।

एक आत्मी काशर में लक्ष्य है। एक ओर से एक लक्ष्य आता। उसने कहा—‘पितामी’। दूसरी ओर से एक लक्ष्य आता। उसने कहा—‘पुत्र’। तीसरी ओर से एक लक्ष्य व्यक्ति आता। उसने कहा—‘माता’। चौथी ओर से एक लक्ष्य आता। उसने कहा—‘मातृका भी’। अन्तर्गत वह है कि—उसी आत्मी को कोई जन्म कहता है। कोई खाद करता है, कोई माता, कोई भालवा आदि आदि। एक कहाइते हैं—वह तो मिठा ही है पुत्र ही है, माता ही है मातृका ही है, पत्नी ही है आदि आदि। जब

बताइए, कैसे निर्णय हो। उनका यह सघर्ष कैसे मिटे? वास्तव में वह आदमी है क्या? यहाँ पर स्याद्वाद को जब बनाना पड़ेगा। स्याद्वाद पहले लड़के से कहता है कि—हाँ यह ब्रिा भी है। तुम्हारे ही लिए तो पिता है, चू कि तुम इसके पुत्र हो। और सब लोगों का तो पिता नहीं है। बूढ़े से कहता है—हाँ यह पुत्र भी है। तुम्हारी अपनी अपेक्षा से ही यह पुत्र है, सब लोगों की अपेक्षा से तो नहीं। क्या यह सारी दुनिया का पुत्र है? मतलब यह है कि यह आदमी अपने पुत्र की अपेक्षा पिता है, अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है, अपने भाई की अपेक्षा भाई है, अपने विद्यार्थी की अपेक्षा मास्टर है। इसी प्रकार अपनी अपनी अपेक्षा से चचा, ताऊ, मामा भानजा, पति, मित्र, सब हैं। एक ही आदमी में अनेक धर्म हैं, परन्तु भिन्न भिन्न अपेक्षा से। यह नहीं कि उसी पुत्र की अपेक्षा पिता, उसी की अपेक्षा पुत्र, उसी की अपेक्षा भाई, मास्टर, चचा, ताऊ, मामा, भानजा हो। ऐसा नहीं हो सकता। यह पदार्थ-विज्ञान के नियमों के विरुद्ध है।

अच्छा, स्याद्वाद को समझने के लिए तुम्हें कुछ और बताएँ? एक आदमी काफी ऊँचा है, इसलिए कहता है कि 'मैं बड़ा हूँ।' हम पूछते हैं—'क्या आप पहाड़ से भी बड़े हैं?' वह झट कहता है—'नहीं साहब, पहाड़ से तो मैं छोटा हूँ। मैं तो इन साथ के आदमियों की अपेक्षा से कह रहा था कि मैं बड़ा हूँ।' अब एक दूसरा आदमी है। वह अपने साथियों से नाटा है, इसलिए कहता है कि—'मैं छोटा हूँ।' हम पूछते हैं—'क्या आप चींटी से भी छोटे हैं?' वह झट उत्तर देता है 'नहीं साहब, चींटी से तो मैं बड़ा हूँ। मैं तो अपने इन फटावर साथियों की अपेक्षा से कह रहा था कि मैं छोटा हूँ।' अब तुम्हारी समझ में अपेक्षावाद आगया होगा कि हर एक चीज छोटी भी है और बड़ी भी। अपने से बड़ी चीजों की अपेक्षा छोटी है और अपने से छोटी चीजों की अपेक्षा बड़ी है। यह मर्म अनेकान्तवाद के बिना समझ में नहीं आ सकता।

अनेकान्तराद का समयको के लिए प्राचीन आचार्यों ने हाथी का उदाहरण दिया है। एक गाँव में कम के अर्थ लूट भिन्न रहते थे। लोभान्न से वहाँ एक हाथी का निम्नता। गाँव वाला ने कभी हाथी देखा न था पूरा मच गई। अर्थात् भी हाथी का आना सुना तो देखने दीये। अर्थात् तो ये हो, देखते क्या। हर एक ने हाथ से उड़ोड़ना शुरू किया। किसी ने पूछा पकड़ी तो किसी ने दूध, किसी ने जान पकड़ा तो किसी ने दूध, किसी ने पैर पकड़ा तो किसी ने देर। एक एक अंग को पकड़ कर हर एक ने समझ लिया कि मैंने हाथी देखा सिवा है।

अपने स्थान पर आए तो हाथी ने समझ में बर्बाद बिड़ी। पूछा पकड़ने जाने में कहा—“हाथी तो मारे एला बैठा था। दूध पकड़ने वाले दूधरे अर्थ ने कहा—“मूठ निकलता मूठ। हाथी कभी एला बैठा होता है। अरे हाथी तो मूला बैठा था।” लोभान्न कम बला बोला—“अर्थात् नाम नहीं देतो तो क्या हुआ। हाथ तो बोला नहीं दे सकते। मैंने हाथी को प्योला कर देना था वह ठोक डार बैठा था।” चौथे उदाहरण गाँव वाले बोले—“अरे हम सब क्यों नहीं मारते हो। हाथी तो कुछ बारी कुछ बैठा था।” पाँचवें पैर जाने मारान्न ने कहा—“अरे कुछ मगलान का भी सब एकतो। मारक क्यों मूठ बोलते हो। हाथी तो मोटा सना बैठा है।” छठे उदाहरण पैर जाने गरब ठोके—“अरे क्यों बलाव करते हो। पहले पाप फिर तो अर्थे हुए, अर्थ अर्थ का मूठ बोल कर क्या उन पापों की बर्बाद में पानी छींचते हो। हाथी तो मार मैं भी देखकर आया हूँ। वह अनाथ मरने की कोठी बैठा है।” सब क्या था आपस में बातचरु अब गया। सब एक दूधरे की मर्तना करने लगे।

लोभान्न से वहाँ एक आँखों वाला ललुप्य जानता। उसे अर्थों की दूध मैं मैं सुनकर हँसी आगई। पर दूधरे ही सब उलझ बेरुत बंसीर हो गया। उलझे लाला—“मूठ हो जाना अलप्य नहीं है, किन्तु किसी की मूठ पर हँसना अपराध है।” उलझा हुए ललुप्य

होगया। उसने कहा—“बन्धुओ, क्यों झगड़ते हो ? जरा मेरी बात भी सुनो। तुम सब सन्चे भी हो और झूठे भी। तुममें से किसी ने भी हाथी को पूरा नहीं देखा है। एक एक अवयव को लेकर हाथी की पूर्णता का दावा कर रहे हो। कोई किसी को झूठा मत कहो, एक दूसरे के दृष्टि-कोण को समझने का प्रयत्न करा। हाथी रस्सा जैसा भी है, पूछ की दृष्टि से। हाथी मूसल जैसा भी है, सूड की अपेक्षा से। हाथी छात्र जैसा भी है, कान की ओर से। हाथी कुशल जैसा भी है, दाँतों के लिहाज से। हाथी सभा जैसा भी है, पैरों की अपेक्षा से। हाथी अनाज की कोठी जैसा भी है, पेट के दृष्टिकोण से।” इस प्रकार समझा बुझाकर उस सज्जन ने आग में पानी डाला।

संसार में जितने भी एकान्तवादी आग्रही संप्रदाय हैं, वे पदार्थ के एक एक अंश अर्थात् धर्म को ही पूरा पदार्थ समझते हैं। इसी लिए दूसरे धर्म वाला से लड़ते झगड़ते हैं। परन्तु वास्तव में वह पदार्थ नहीं, पदार्थ का एक अंश मात्र है। स्याद्वाद आँखों वाला दर्शन है। अतः वह इन एकान्तवादी अथवा दर्शनों को समझाता है कि तुम्हारी मान्यता किसी एक दृष्टि से हाँ ठीक हो सकती है, सब दृष्टि से नहीं। अपने एक अंश को सचया सब अपेक्षा से ठीक बतलाना और दूसरे अंश को भ्रान्त कहना, बिल्कुल अनुचित है। स्याद्वाद इस प्रकार एकान्तवादी दर्शनों की भूल बता कर पदार्थ के सत्यस्वरूप को आगे रखता है और प्रत्येक सम्प्रदाय को किसी एक विषय से ठीक बतलाने के कारण साम्प्रदायिक कलह को शान्त करने की क्षमता रखता है। केवल साम्प्रदायिक कलह को ही नहीं, यदि स्याद्वाद का जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग किया जाय तो क्या परिवार, क्या समाज और क्या राष्ट्र सभी में प्रेम एवं सद् भावना का राज्य कायम हो सकता है। कलह और संघर्ष का बीज एक दूसरे के दृष्टिकोण को न समझने में ही है। और स्याद्वाद इसके समझने में मदद करता है।

यहाँ तक स्याद्वाद को समझने के लिए स्थूल लौकिक उदाहरण ही

काम में लाए गए हैं। अब दार्शनिक उदाहरणों का मर्म भी समझ लेना चाहिए। यह विचार क्या गंभीर है। अतः हमें मुख्यनियोजक पद्धति से काम लेना चाहिए।

अप्या दो फलसे मिले और अनित्य के प्रश्न को ही ले लें। बैनरस कहता है कि प्रत्येक पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी है। उदाहरण के लिए एक बात पर ध्यान में यह बात है कि जो नित्य है वह अनित्य कैसे हो सकता है? और जो अनित्य है वह नित्य कैसे हो सकता है? फलतः बैनरस अपने अपने कल्पनात्मक कर्म प्रमाण प्रारम्भ विज्ञान के द्वारा कहते हैं कि यह समस्या का सुलझा लेना है।

कल्पना कीजिए—एक बड़ा है। हम देखते हैं कि बिना मिट्टी से बड़ा क्या है उसी से और भी विचारों मुझी बड़ी कई प्रकार के कर्म करते हैं। हाँ तो यदि उस बड़े को ठाढ़ कर हम उसी बड़े की मिट्टी का बना हुआ कई दूसरे बालन किसी को दिखलाएँ तो वह बड़ा तो उसको बड़ा नहीं करेगा। उसी मिट्टी का एक इन्च के दोसे हुए भी उसको बड़ा न करने का कारण क्या है। कारण और कुछ नहीं। यही है कि अब उसका आकार बड़े-बेता नहीं है।

इस पर से यह सिद्ध हो जाता है कि बड़ा स्वयं कोई स्वतंत्र इन्च नहीं है बल्कि मिट्टी का एक आकारविशेष है। फलतः वह आकार-विशेष मिट्टी से सर्वथा भिन्न नहीं है उसी का एक रूप है। क्योंकि बिना बिना आकारों में परिवर्तित की हुई मिट्टी ही अब बड़ा विचारों मुझी आदि बिना बिना मामो से सम्बोधित होती है तो उस स्थिति में आकार मिट्टी से सर्वथा भिन्न कैसे हो सकता है? इससे साफ़ बाहिर है कि बड़े का आकार और मिट्टी, दोनों ही बड़े के अपने स्वयं हैं। अब देखना है कि इन दोनों स्वयं में बिनाही स्वयं कीनता है और मूल कीनता है। वह प्रत्यक्ष उद्दिष्टोन्मूल होता है कि बड़े का आकार स्वयं बिनाही है। क्योंकि वह स्वयं और बिनाही है। पहले नहीं था, बाद में भी नहीं था। बैनरस में इसे पता चलते हैं। और बड़े का जो दूसरा स्व

रूप मिट्टी है, वह अविनाशी है। क्योंकि उसका कभी नाश नहीं होता। घड़े के बनने से पहले भी वह मौजूद थी, घड़े के बनने पर भी वह मौजूद है, और घड़े के नष्ट हो जाने पर भी वह मौजूद रहेगी। मिट्टी अपने आप में स्थायी तत्व है, उसे बनना बिगड़ना नहीं है। जैन दर्शन में इसे द्रव्य कहते हैं।

इतने विवेचन पर से अब यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि घड़े का एक स्वरूप विनाशी है और दूसरा अविनाशी। एक जन्म लेता है और नष्ट हो जाता है, दूसरा सदा सर्वथा बना रहता है, नित्य रहता है। अतः एव अब हम अनेकान्तवाद की दृष्टि से यों कह सकते हैं कि घड़ा अपने आकार की दृष्टि से = विनाशी रूप से अनित्य है और अपने मूल मिट्टी के रूप से = अविनाशी रूप से नित्य है। जैन दर्शन की भाषा में कहें तो यों कह सकते हैं कि—घड़ा अपने पर्याय की दृष्टि से अनित्य है और द्रव्य की दृष्टि से नित्य है। इस प्रकार एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी जैसे देखने वाले नित्यता और अनित्यता रूप धर्मों को सिद्ध करने वाला सिद्धान्त ही अनेकान्तवाद है।

अच्छा, इसी विषय पर जरा और विचार कीजिए। जगत के सब पदार्थ उत्पत्ति, स्थिति और विनाश—इन तीन धर्मों से युक्त हैं। जैन दर्शन में इनके लिए क्रमशः उत्पाद, ध्रौव्य और व्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप कहेंगे—एक वस्तु में परस्पर विरोधी धर्मों का संभव कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। एक सुनार के पास सोने का कगन है। वह उसे तोड़कर, गलाकर हार बना लेता है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कगन का नाश होकर हार की उत्पत्ति होगई। परन्तु इससे आप यह नहीं कह सकते कि कगन बिल्कुल ही नष्ट होगया, और हार बिल्कुल ही नया बन गया। क्योंकि कगन और हार में जो सोने के रूप में मूल तत्व है, वह तो ज्यों का त्यों अपनी उसी स्थिति में विद्यमान है। विनाश और उत्पत्ति केवल आकार की ही हुई है। पुराने आकार का नाश हुआ है, और नये आकार की उत्पत्ति हुई है।

इस उदाहरण से सीने में रंग के आकार का बाह्य हार के आकारकी उत्पत्ति होने की स्थिति—ये तीनों बर्म मूर्ती भांति सिद्ध हो जाते हैं ।

इस प्रकार प्रत्येक वस्तु में उत्पत्ति स्थिति और विनाश के ठोठे गुण स्वभावतया रहते हैं । कोई भी वस्तु जब नष्ट हो जाती है तो इससे यह न समझना चाहिए कि उसके मूल तत्व ही नष्ट हो गए । उत्पत्ति और विनाश तो उसके तत्व रूप के होते हैं । तत्व वस्तु के नष्ट हो जाने पर उसके सूक्ष्म परमाणु तो वही स्थित ही रहते हैं । ये सूक्ष्म परमाणु दूसरी वस्तु के साथ मिलकर यहीन कसों का निर्माण करते हैं । वैज्ञानिक और ज्योतिष के मन्त्रिने में पूर्व की किरणों से जब ठोठाव आगि का पानी सूत जाता है तो यह समझना मूल है कि पानी का सर्वथा अभाव होना ही उसका अस्तित्व पृथक्त्वा नष्ट हो गया है । पानी चाहे अन्य भाव का वैध आगि किसी भी रूप में क्यों न हो, पर अत्यन्त विद्यमान है । यह हो सकता है कि उसका यह सूक्ष्म रूप हमें दिखाई न दे, परन्तु यह तो कदापि संभव नहीं कि उसकी तत्वा ही नष्ट हो जाय सर्वथा अभाव ही हो जाय । अतएव यह विद्वान्त अटक है कि न तो कोई वस्तु मूल रूप से अपना अस्तित्व लोकर नष्ट ही होती है और न सर्वथा अज्ञात अभाव रूप में अभाव से भाव हाकर कबो न उत्पन्न ही जाती है । आधुनिक पदार्थ विज्ञान प्रोफेसर हाईस भी इसी विद्वान्त का समर्थन करता है । वह कहता है कि—“प्रत्येक वस्तु मूल प्रकृति के रूप में मूल-स्थिर है और उससे उत्पन्न होने वाले पदार्थ उसके मिश्र मिश्र कयात्मक भाव हैं ।”

हाँ तो अस्तु कि उत्पत्ति, स्थिति और विनाश— इस तीन गुणों में से जो मूल वस्तु तथा स्थित रहती है उसे केन वर्तन में द्रव्य कहते हैं, और जो उत्पन्न रूप विनिष्ट होता रहता है उसे पर्वण कहते हैं । अन्त में यह अनेक नामों से उदाहरण में—सोना द्रव्य है और बरतन तथा हार पर्वण हैं । द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्यक वस्तु निम्न है और पर्वण की अपेक्षा से अस्तित्व है । इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ को न द्रव्यक निम्न और न द्रव्यक अस्तित्व प्रत्युत मिश्रान्तिव्य अभिप्रेत से मानना ही अनेकान्वय है ।

यही सिद्धान्त सत् और असत् के सम्बन्ध में है। कितने ही सम्प्रदाय कहते हैं—‘वस्तु सत् है।’ इसके विपरीत दूसरे सम्प्रदाय कहते हैं कि ‘वस्तु सर्वथा असत् है।’ दोनों ओर से सघर्ष होता है वाग्युद्ध होता है। अनेकान्तवाद हो इस सघर्ष का समाधान कर सकता है। अनेकान्तवाद कहता है कि प्रत्येक वस्तु सत् भी है और असत् भी है। अर्थात् प्रत्येक पदार्थ है भी और नहीं भी। अपने स्वरूप से है और परस्वरूप से नहीं है। अपने पुत्रकी अपेक्षा से पिता पितारूप से सत् है, और पर-पुत्र की अपेक्षा से पिता पितारूप से असत् है। यदि वह परपुत्र की अपेक्षा से भी पिता ही है, तो सारे ससार का पिता हो जायगा, और यह असंभव है। आपके सामने एक कुम्हार है। उसे कोई सुनार कहता है। अब यदि वह यह कहे कि मैं तो कुम्हार हूँ, सुनार नहीं हूँ तो क्या अनुचित कहता है। कुम्हार की दृष्टि से यद्यपि वह सत् है, तथापि सुनार की दृष्टि से वह असत् है। कल्पना कीजिए—सौ घड़े रक्त्वे हैं। घड़े की दृष्टि से तो सब घड़े हैं, इसलिए सत् हैं। परन्तु प्रत्येक घड़ा अपने गुण, धर्म और स्वरूप से ही सत् है, परगुण, परधर्म और पररूप से नहीं है। घड़ों में भी आपस में भिन्नता है। एक मनुष्य अकस्मात् किसी दूसरे के घड़े को उठा लेता है, और फिर पहचानने पर यह कर कि यह मेरा नहीं है, वापिस रख देता है। इस दशा में घड़े में असत् नहीं तो क्या है? ‘मेरा नहीं’ है—इसमें मेरा के आगे जो ‘नहीं’ शब्द है, वही असत् का अर्थात् नास्तित्व का सूचक है। प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व अपनी सीमा में है, सीमा से बाहर नहीं। अपना स्वरूप अपनी सीमा है, और दूसरों का स्वरूप अपनी सीमा से बाहर। यदि हर एक वस्तु, हर एक वस्तु के रूप में सत् हो जाय तो फिर ससार में कोई व्यवस्था ही न रहे। दूध दूध के रूप में भी सत् हो, दही के रूप में भी सत् हो, छाछ के रूप में भी सत् हो, पानी के रूप में भी सत् हो, तब तो दूध के बदले में दही, छाछ या पानी हर कोई ले

दे सकता है। बार रास्ती—दूब दूब के का में लू दे, रही आदि न कम में नहीं। क्योंकि स्वयं लू दे, परका मरुत।

स्वाशाद का अमर सिद्धान्त दारानिक काल में बन्त ऊँचा सिद्धान्त माना गया है। महात्मा गांधी जैसे संसार के महान पुरुष ने भी इसी मूलका में प्रयोग की है। पाश्चात्य विद्वान का नाम आदि का भी कहना है कि—“स्वाशाद का सिद्धान्त बड़ा ही यकीन है। यह कलु की भिन्न-भिन्न स्थितियों पर अच्छा प्रकाश डालता है।” बहुत स्वाशाद मन्त्रजान को कु भी है। आज संसार में बा नर नर धार्मिक, सामाजिक राष्ट्रीय आदि बेर विशय का बाबबाला है यह स्वाशाद के हाथ ही लू हा लूता है। दारानिक क्षेत्र में स्वाशाद लडा है ठठके लामने आते ही नलह, ईर्ष्य अनुरागता साम्प्रदायिकता और र्त्नीर्यता आदि दोष भवभीत हाकर भास्य बावेंगे। यह कभी विश्व में शान्ति का सम्प्राप्ति न्वाप्ति होगा यह स्वाशाद के हाथ ही होगा—यह बात मरुत है, मरुत है।

: २३ :

जैन धर्म का कर्मवाद

दार्शनिकवादों की दुनिया में कर्मवाद भी अपना एक विशिष्ट महत्त्व रखता है। जैन धर्म की सैद्धान्तिक विचारधारा में तो कर्मवाद का अपना एक विशेष स्थान रहा है। बल्कि यह कहना, अधिक उपयुक्त होगा कि कर्मवाद के मर्म को समझे बिना जैन सस्कृति और जैन धर्म का यथार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता। जैन धर्म तथा जैन सस्कृति का भव्य प्रासाद कर्मवाद की गहरी एवं सुदृढ़ नींव पर ही टिका हुआ है। अतः आइए, कर्मवाद के सम्बन्ध में कुछ मुख्य मुख्य बातें समझ लें।

कर्मवाद का ध्येय

कर्मवाद की धारणा है कि ससारी आत्माओं की सुख-दुःख, सम्पत्ति-आपत्ति और ऊँच-नीच आदि जितनी भी विभिन्न अवस्थाएँ दृष्टिगोचर होती हैं, उन सभी में काल-एवं स्वभाव आदि की तरह कर्म भी एक प्रबल कारण है। जैन दर्शन जीवों की इन विभिन्न परिणतियों में ईश्वर को कारण न मान कर, कर्म को ही कारण मानता है। अध्यात्म शास्त्र के मर्म स्पर्शी सन्त देवचन्द्र जी ने कहा है—

‘रे जीव साहस आदरो मत थावो तुम दीन,
सुख-दुःख सम्पत् आपदा पूरव कर्म अधीन।’

यद्यपि न्याय-वैशेषिक, सांख्य, योग तथा वेदान्त आदि वैदिक दर्शनों में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता और कर्मफल का दाता माना गया है। परन्तु जैन दर्शन सृष्टि कर्ता और कर्मफल दाता के रूप में ईश्वर की कल्पना ही नहीं करता। जैन धर्म का कहना है कि जीव जैसे कर्म करने में स्वतन्त्र है, वैसे ही उसके फल भोगने में भी स्वतन्त्र है। मकड़ी

मुद ही वाला पूछी है और मुद ही उसमें बैठ भी जाती है। एव सम्भव में आत्मा का लक्षण बताते हुए, एक मिहार् आचार्य का ही सम्झा करते हैं—

‘स्वयं कर्म करोत्वात्मा

स्वयं उत्तममनुते ।

स्वयं प्रमृतिं लभारे,

स्वयं उम्मारं विमुञ्चते ।”

सिंह आत्मा स्वयं ही कर्म का करने वाला है और स्वयं ही उत्तम फल मोलने वाला भी है। स्वयं ही लभार में परिश्रम्य करा है और एक दिन कर्म लक्ष्मी के द्वारा स्वयं ही लभार कर्म से मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है ।^{१)}

आज्ञेय और समाधान

ईश्वरशक्ति का जोर से कर्मचार पर कुछ आर्षेय भी दिए गए हैं परन्तु जैन धर्म का यह महान् सिद्धान्त श्रोत्रियों को परीक्षा में पर कर और भी अधिक उत्तम एव समझार का है। सभी आर्षेयों को यहाँ कहानियों के लिए समझार नहीं है तथापि कुछ कुछ आर्षेय बाल होने सम्भव है। का ज्ञान से परिण—

(१) प्रत्येक आत्मा अपने कर्म के साथ बुरे कर्म भी करता है। परन्तु बुरे कर्म का फल कोई नहीं चाहता है। जोर चोटी दो करता है पर वह वह कर्म चाहता है कि मैं फलवा वाला । दूसरी बात यह है कि कर्म स्वयं वह-कर्म होने से वे किसी भी ईश्वरीय योजना की प्रेरणा के बिना फल प्रदान में सम्मर्भ भी है। अतएव कर्मचारियों को भावना चाहिए कि ईश्वर ही प्राणियों को कर्मफल देता है।

(२) कर्मचार का यह सिद्धान्त ठीक नहीं है कि कर्म से सुखर सभी जीव कुछ समझे ईश्वर हो जाते हैं। यह भावना जो ईश्वर और जीव में कोई अन्तर ही नहीं होने देती जो कि जलन सम्भव है।

जैन दर्शन ने उक्त आक्षेपों का सुन्दर तथा युक्ति-युक्त समाधान किया है। जैन धर्म का कर्मवाद कोई वालु रेत का दुर्ग थोड़ा ही है, जो साधारण धक्के से ही गिर जाए। इसका निर्माण तो अनेकान्त की बब भित्ति से हुआ है। हाँ, तो उसकी समाधान-पद्धति देखिए--

(१) आत्मा जैसा कर्म करता है, कर्म के द्वारा उसे वैसा ही फल भी मिल जाता है। यह ठीक है कि कर्म स्वयं जड़ रूप है और बुरे कर्म का फल भी कोई नहीं चाहता, परन्तु यह बात ध्यान देने की है कि चेतन के ससर्ग से कर्म में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि जिस से वह अन्धे बुरे कर्मों का फल जीव पर प्रकट करता रहता है। जैन धर्म यह कब कहता है कि कर्म चेतन के ससर्ग के बिना भी फल देता है। वह तो यही कहता है कि कर्मफल में ईश्वर का कोई हाथ नहीं है।

कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य धूप में खड़ा है, और गर्म चीज खा रहा है। और चाहता है कि मुझे प्यास न लगे। यह कैसे हो सकता है? एक सज्जन मिर्च खा रहे हैं और चाहते हैं कि मुँह न जले, क्या यह सम्भव है? एक आदमी शराब पीता है, और साथ ही चाहता है कि नशा न चढ़े। क्या यह व्यर्थ कल्पना नहीं है? केवल चाहने और न चाहने भर से कुछ नहीं होता है? जो कर्म किया है, उसका फल भी भोगना आवश्यक है। इसी विचारधारा को लेकर जैन दर्शन कहता है कि जीव स्वयं कर्म करता है और स्वयं ही उनका फल भी भोगता है। शराब आदि का नशा चढ़ाने के लिए क्या शराबी और शराब के अतिरिक्त किसी तीसरे ईश्वर आदि को भी कभी आवश्यकता पड़ी है? कभी नहीं।

(२) ईश्वर चेतन है और जीव भी चेतन है। तब दोनों में भेद क्या रहा? भेद केवल इतना ही है कि जीव अपने कर्मों से बँधा है और ईश्वर उन बन्धनों से मुक्त हो चुका है। एक कवि ने इसी बात को कितनी सुन्दर भाषा में रख छोड़ा है--

“आत्मा परमात्मा मे कर्म ही का मेर है ।

काट दे गर कर्म तो निर मेर है न मेर है ।

बैत दर्शन कहता है कि ईश्वर आर शीव मे विस्मया का नाश औपाधिक कर्म है । उसके दृष्ट जाने पर विस्मया टिक नहीं लगती । अतएव कर्मवाद के अनुसार वह मानने म कोई आपत्ति नहीं कि सभी शुद्ध जीव ईश्वर का भाते हैं । सोने मे से येक निकाल दिवा काव तो निर सोने के शुद्ध होने मे क्या आपत्ति है । आत्मा म से कर्मजन्म को दूर करना चाहिये, निर आत्मा ही शुद्ध परमात्मा का भाता है ।

निष्कर्म वह निश्चया कि प्रत्येक जीव कर्म करने म ऐसे स्वतन्त्र है ऐसे कम एक भोजने मे भी वह स्वतन्त्र ही रहता है । ईश्वर का उहा कोई स्वच्छेप नहीं होता ।

कर्मवाद का व्यावहारिक रूप

मनुष्य वह निरी कार्य का आरम्भ करता है तो उस मे कमी-कमी अनेक विज्य और बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं । ऐसी स्थिति मे मनुष्य का मन पचल हो जाता है और वह चरम उन्माद है । इतना हो नहीं का कि कर्तव्य विमूढ का का कर अपने आस पास के सभी वस्तुओं को अपना शय समझने की भूल भी कर बैठता है । वह स्वयं अजरत करवा को भूल कर बाहरी करवा से हो झुलता रहता है ।

ऐसी दशा मे मनुष्य को पचझह होने से बचाकर सत्य पर जाने के लिए निरी सुशौन्य शुद्ध की कड़ी नारी आत्मवचता है । वह शुद्ध और कोई नहीं कर्म निर्द्वान्त हो हो रहता है । कर्मवाद के अनुसार मनुष्य की वह विचार करने चाहिये कि कित अन्तरंग भूमि मे विज्य-कमी विज्य दृष्ट संकुचित और नक्षित रहता है उतका जीव भी उही भूमि म रहता चाहिये । बाहरी शक्ति का कस आर वायु की शक्ति मात्र सिमित काएव हो रहती है । अतएव काएव तो मनुष्य को अपने अन्तर मे ही भित्त रहता है बाहर नहीं । और वह काएव अपना किता दृष्टा कर्म ही है और कोई नहीं । अन्त ऐसे कर्म किए हैं, वेता ही ही सन्धय वह मिनेता ।

नीम का वृक्ष लगाकर यदि कोई आम के फल चाहे तो कैसे मिलेंगे ? मैं बाहर के लोगो को व्यर्थ ही दोष देता हूँ । उनका क्या दोष है ? वे तो मेरे अपने कर्मों के अनुसार ही इस दशा में परिणत हुए हैं । यदि मेरे कर्म अच्छे होते तो वे भी अच्छे न होजाने ? जल एक ही है, वह तमाखू के खेत में कड़वा बन जाता है तो ईप के खेत में मीठा भी हो जाता है । जल अच्छा बुरा नहीं है । अच्छा बुरा है ईख और तमाखू । यही बात मेरे और मेरे सभी साथियों के सम्बन्ध में भी है । मैं अच्छा हूँ तो सब अच्छे हैं और मैं बुरा हूँ तो सब बुरे हैं ।

मनुष्य को किसी भी काम की सफलता के लिए मानसिक शान्ति की बड़ी आवश्यकता है और वह इस प्रकार कमसिद्धान्त से ही मिल सकती है । आधी और तूफान में जैसे हिमालय अटल और अडिग रहता है, वैसे ही कर्मवादो मनुष्य भी अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शान्त तथा स्थिर रहकर अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकता है । अतएव कर्मवाद मनुष्य के व्यावहारिक जीवन में बड़ा उपयोगी प्रमाणित होता है ।

कर्म सिद्धान्त की उपयोगिता और श्रेष्ठता के सम्बन्ध में डा० मैक्स मूलर के विचार बहुत ही सुन्दर और विचारणीय हैं । उन्होंने लिखा है—

“यह तो सुनिश्चित है कि कर्मवाद का प्रभाव मनुष्य जीवन पर बेहद पड़ा है । यदि किसी मनुष्य को यह मालूम पड़े कि वर्तमान अपराध के सिवाय भी मुक्त को जो कुछ भोगना पड़ता है, वह मेरे पूर्वकृत कर्म का ही फल है, तो वह पुराने कर्म को चुकाने वाले मनुष्य की तरह शान्त भाव से कष्ट को सहन कर लेगा । और यदि वह मनुष्य इतना भी जानता हो कि सहन शीलता से पुराना कर्ज चुकाया जा सकता है, तथा उसी से भविष्यत् के लिए नीति की समृद्धि एकत्रित की जा सकती है, तो उस को भलाइ के रास्ते पर चलने की प्रेरणा आप ही आप होगी । अच्छा या बुरा कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता । यह नीति शास्त्र का मत और

प्रायः शास्त्र का मत सर्वत्र समान ही है। दोनों मतों का आशय इतना ही है कि किसी का भार नहीं होता। किसी भी नैतिक शिक्षा के अस्तित्व के सम्बन्ध में किसी भी शङ्का नहीं है, पर वह निर्दिष्ट शिक्षा है कि कर्म सिद्धान्त सब से अधिक बख्श माना गया है। उल्टे ज्ञाना मनुष्या के वह कम हुए हैं। और उली मत से मनुष्या को वर्तमान समय में ही शक्ति प्रदान करने तथा धार्मिक जीवन को सुधारने में भी उन्हें बड़ा, प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता मिलती है।^{१७}

पाप और पुण्य

साधारण जनता यह समझती है कि किसी को क्या एक दुष्ट होने से पाप कर्म का कर्म होता है और इसके विपरीत किसी को शुभ एवं सुविधा प्रदान करने से पुण्य कर्म का कर्म होता है। परन्तु जब हम दार्शनिक दृष्टि से जैनधर्म का समीक्षित विचार करते हैं तो पाप और पुण्य की यह अर्थों का ज्ञानो लगी नहीं उठती है। क्योंकि किसी भी बार उक्त कर्तव्य के लक्षण विस्तृत परिभाषा भी होते हैं।

एक मनुष्य किसी को यह बताता है कि क्या समझती है कि वह पाप कर्म पाप क्या है। परन्तु वह वाक्य है अस्मद्भूत से पुण्य कर्म। और कभी कोई मनुष्य किसी को शुभ बताता है। ऊपर से वह अस्मद्भूत समझता है परन्तु वास्तव में पाप कर्म। इस सम्बन्ध में नाम को समझने के लिए अस्मद्भूत—एक वाक्य किन्हीं दोषों के रोषों का आवरण करता है। उक्त कर्मों रोषों को किन्ना वह होता है किन्ना विज्ञाता है। परन्तु वाक्य यदि हृदय नाम से विनिश्चय करता है तो वह पुण्य वाक्य है पाप नहीं। मात्रा किता दित शिक्षा के लिए धार्मिक कर्तव्य को साबित है नियन्त्रण में रखते हैं तो क्या वे पाप वाक्य हैं। नहीं वे पुण्य वाक्य हैं। इसके विपरीत एक मनुष्य ऐसा है जो दूसरों को अपने कर्मों में मिलाव होता है ऐसा करता है यज्ञ पूजन भी करता है तो क्या वह पुण्य वाक्य है। नहीं वह भगवान् पाप कर्म का कर्म करता है। अन्तर में और सबके कोई भी पुण्य कर्म नहीं हो सकता।

अतएव जैनधर्म का कर्म सिद्धान्त कहता है कि पाप और पुण्य का बन्ध किसी भी बाह्य क्रिया पर आधारित नहीं है । बाह्य क्रियाओं की पृष्ठ भूमिस्वरूप अन्तःकरण में जो शुभाशुभ भावनाएँ हैं, वे ही पाप और पुण्य बन्ध की खरी कसीटो हैं । क्योंकि जिसकी जैसा भावना होती है उसे वैसा ही शुभाशुभ कर्म फल मिलता है । 'यादृशी भावना यस्य सिद्धि भवति तादृशी ।'

कर्म का अनादित्व

दार्शनिक क्षेत्र में यह प्रश्न चिरकाल से चक्कर काट रहा है कि कर्म सादि है अथवा अनादि ? सादि का अर्थ है—आदिवाला, जिसका एक दिन प्रारम्भ हुआ हो । अनादि का अर्थ है—आदि रहित, जिसका कभी भी प्रारम्भ न हुआ हो, जो अनन्त काल से चला आ रहा हो । भिन्न भिन्न दर्शनों ने इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न उत्तर दिए हैं । जैन दर्शन भी इस प्रश्न का अपना एक अकाञ्च उत्तर रखता है । वह अनेकान्त-की भाषा में कहता है कि कर्म सादि भी है और अनादि भी । इस का स्पष्टीकरण यह है कि कर्म किसी एक विशेष कर्मव्यक्ति की अपेक्षा से सादि भी है और अपने परम्परा प्रवाह की दृष्टि से अनादि भी है ।

कर्म का प्रवाह कब से चला ? इस प्रश्न का हॉ में उत्तर है ही नहीं । इसीलिए जैन दर्शन का कहना है कि कर्म प्रवाह से अनादि है । और इधर प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रत्येक क्रिया में नित्य नए कर्म बन्धन करता रहता है । अतः व्यक्ति की अपेक्षा से कर्म सादि भी कहा जाता है ।

भविष्यत्काल के समान अतीत काल भी असीम एवं अनन्त है । अतः एव भूतकालीन अनन्त का वर्णन 'अनादि' या 'अनन्त' शब्द के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार में हो ही नहीं सकता । इसीलिए कर्मप्रवाह को अनादि कहे बिना दूसरी कोई गति नहीं है । यदि हम कर्मबन्ध की अमुक निश्चित तिथि मानें तो प्रश्न है कि उससे पहले आत्मा किस रूप में था ?

यदि शुद्ध कर्म में या कर्म-कथन से सर्वथा रहित था तो फिर शुद्ध का कर्म कैसे लगे ? यदि शुद्ध को भी कर्म लग जाएँ तो फिर मोक्ष में शुद्ध होने पर भी कर्म-कथन का होना मानना पड़ेगा । इस दशा में मोक्ष का मूल ही क्या रहेगा ? केवल मुक्त आत्मा की ही क्या बात ? ईश्वर-व्यतिरेक का शुद्ध ईश्वर भी फिर तो कर्म-कथन के द्वारा विकारी एवं तृतीय हो जायगा । अतएव शुद्ध अवस्था में किसी प्रकार से कर्म-कथन का मानना शुद्धि-मुक्त नहीं है । इसी अन्तर उक्त का ज्ञान में रहकर बैतत्य दशन ने कर्म प्रवाह का अनादि माना है ।

कर्म-बन्ध के कारण

यह एक अत्यन्त सिद्धान्त है कि कारण के बिना कोई भी कर्म नहीं होता । बीज के बिना कभी वृक्ष पैदा होता है ? कभी नहीं । हाँ तो कर्म भी एक कार्य है । अतः उसका कोई न कोई कारण भी अवश्य होना चाहिए । किन्तु कारण के कर्म स्वल्प कार्य किसी प्रकार भी अक्षिप्त में नहीं आ सकता ।

बैतत्य धर्म में कर्म-कथन के मूल कारण दो कहे जाते हैं—राम और ईश्वर । भगवान् महावीर ने अपने पाषाण ४ प्रवचन में कहा है—‘रामो न दोतो बीज कम्म बीजं । अर्थात् राम बीज है वही कर्म के बीज है मूल कारण है । आध्यात्मिक प्रवृत्ति को राम और भूषा-मूलक प्रवृत्ति को ईश्वर कहते हैं । पुरुष कर्म के मूल में भी किसी न किसी प्रकार की वस्तुस्थिति मोहमाया एवं आध्यात्मिक ही होती है । भूषा और आध्यात्मिक एवम् शुद्ध प्रवृत्ति तो कर्म-कथन को लोपणी है चाहती नहीं है ।

कर्म-बन्धन से मुक्ति

कर्म-कथन से रहित होने का नाम मुक्ति है । बैतत्य धर्म की मान्यता है कि जब आत्मा राम ईश्वर के कथन से छुटकारा पा लेता है आत्मे के लिए कोई-किसी कर्म बाधता नहीं है और पुराने बीजे हुए कर्मों को धोय लेता है या धर्म वाक्या के द्वारा पूर्ण कर्म से मक्त कर देता है तो फिर

सदा काल के लिए मुक्त हो जाता है, अजर अमर हो जाता है। जब तक कम और कर्म के कारण राग द्वेष से मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक आत्मा किसी भी दशा में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता।

अब प्रश्न केवल यह रह जाता है कि कम-बन्धनों से मुक्ति पाने का क्या साधन है, क्या उपाय है? जैन धर्म इस प्रश्न का बहुत सुन्दर उत्तर देता है। वह कहता है कि आत्मा ही कर्म बाधने वाला है और वही उसे तोड़ने वाला भी है। कर्मों से मुक्ति पाने के लिए वह ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाने अथवा नदी नाला और पहाड़ पर तीर्थ यात्रा के रूप में भटकने के लिए कभी प्रेरणा नहीं देता। वह मुक्ति का साधन अपनी आत्मा में ही तलाश करता है। जैन तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्ति के तीन साधन माने हैं —

(१) सम्यग् दर्शन—आत्मा है, वह कर्मों से बंधा हुआ है और एक दिन वह बन्धन से मुक्त होकर सदा काल के लिए अजर अमर परमात्मा भी हो सकता है, इस प्रकार के दृढ़ आत्म-विश्वास का नाम ही सम्यग् दर्शन है। सम्यग् दर्शन के द्वारा आत्मा की हीनता और दीनता के भाव क्षीण होते हैं और आत्म-शक्ति का प्रचण्ड तेज में अटल विश्वास के अचल भाव जागृत होते हैं।

(२) सम्यग् ज्ञान—चैतन्य और अज्ञेय पदार्थों के भेद का ज्ञान करना, ससार और उसके राग द्वेषादि कारण तथा मोक्ष और उसके सम्यग् दर्शनादि साधनों का भली भाँति चिन्तन मनन करना, सम्यग् ज्ञान कहलाता है। साधारण दृष्टि से कितना ही बड़ा विद्वान् क्यों न हो, यदि उसका ज्ञान मोह माया के बन्धनों को ढोला नहीं करता है, विश्व कल्याण की भावना को प्रोत्साहित नहीं करता है, आध्यात्मिक जागृति में बल नहीं पैदा करता है, तो वह ज्ञान सम्यग् ज्ञान नहीं कहला सकता। सम्यग् ज्ञान के लिए आध्यात्मिक चेतना एवं पवित्र उद्देश्य की अपेक्षा है। मोक्षाभिमुखी आत्म-चेतना ही वस्तुतः सम्यग् ज्ञान है।

(१) सम्मत् चरित्र—विराग और ज्ञान के अनुसार आचरण की तो आवश्यकता है। जैन धर्म चारित्र्य प्रधान धर्म है। वह केवल भाषणाओं और कथनों के मरीचे ही नहीं बँटा रहता बल्कि पुण्यार्थ ही जीवन का मार्ग है। अतएव विराग और ज्ञान के अनुसार चरित्र एवं लक्ष्य आदि उद्योगों की आवश्यकता ही सम्मत् चरित्र है।

[प्रथम कम कर्म की प्रशंसा के आधार पर]

आत्म-धर्म

धर्म क्या वस्तु है ? धर्म किसे कहते हैं ?—यह प्रश्न बड़ा गभीर है । भारत वर्ष के जितने भी मत, पन्थ, या संप्रदाय हैं, सभी ने उक्त प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया है । किसी ने किसी बात में धर्म माना है, तो किसी ने किसी बात में धर्म माना है । सब के मार्ग भिन्न भिन्न हैं ।

पुराने मीमांसा संप्रदाय के मानने वाले कहते हैं कि यज्ञ करना धर्म है । यज्ञ में अश्व, अन्न आदि पशुआँ का हवन करने से बहुत बड़ा धर्म होता है और मनुष्य स्वर्ग को पाता है । भगवान् महावीर के समय में इस मत का बड़ा प्रचलन था । भगवान् का सघर्ष इसी वैदिक संप्रदाय से हुआ था । आज भी देवी देवताआँ के आगे पशु बलि करने वाले लोग उसी संप्रदाय के ध्वावशेष हैं ।

पौराणिक धर्म के मानने वाले कहते हैं कि भगवान् की भक्ति करना ही धर्म है । मनुष्य कितना ही पापी क्यों न हो, यदि वह भगवान् का शरण स्वीकार कर लेता है, उसका नाम जपता है, तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है । श्री कृष्ण, श्री राम, श्री शिवजी आदि की उपासना करने वाले, उसी पौराणिक धर्म के मानने वाले हैं । भगवद् भक्ति ही पौराणिक धर्म की विशेषता है ।

और कितने उदाहरण दिए जाएँ ? भिन्न-भिन्न विचारधाराआँ में धर्म का स्वरूप भी भिन्न भिन्न रूप से वर्णन किया गया है । कुछ लोग नहाने में धर्म मानते हैं, कुछ लोग ब्राह्मणा को भोजन कराने में धर्म मानते हैं, कुछ लोग पूजा, पाठ, जप, तिलक आदि में धर्म मानते हैं । सब लोग धर्म का स्थूल रूप जनता के सामने रख रहे हैं । कौन है जो उसका मौलिक सूक्ष्म रूप उपस्थित करे ?

वर्तमान अवस्था धर्मों का फल है, और इसी कारण भिन्नता है। जैन धर्म कहता है कि जब आत्माएँ मोक्ष दशा में पहुँच जायँगी, तो सब एक समान हो जायँगी। वहाँ छोटे बड़े का शुद्ध अशुद्ध का कोई भेद ही न रहेगा। और मोक्ष का वह स्वरूप ही आत्माओं का अपना असली स्वभाव है, धर्म है।

उपर की पक्तियों में आत्मा का धर्म जो सत्, चित्, आनन्द बताया है, वही जैन आगमों की भाषा में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र कहलाता है। इन्हीं को तत्त्वत्रय कहते हैं। आत्मा की यही अन्तर्ग विभूति है, सम्पत्ति है। जब आत्मा विभाव परिणति को त्याग कर स्वभाव परिणति में आता है, तो तत्त्वत्रय रूप जो अपना शुद्ध स्वरूप है, उसे ही अपनाता है। अन्तु, मन्धा धर्म यही तत्त्वत्रय रूप है। बाह्य क्रिया-काण्ड में उलझ कर जनता व्यर्थ ही कष्ट पाती है। वह भेद-बुद्धि का मार्ग है, अमेद-बुद्धि का नहीं। निश्चय दृष्टि में तो यही धर्म का शुद्ध स्वरूप है।

[१] सम्यग्दर्शन—सच्चा देव अरिहन्त है, सच्चा गुरु निर्ग्रन्थ है और सच्चा धर्म जीवदया है। इन पर दृढ़ विश्वास रखना, सम्यग्दर्शन है। रागी द्वेषी देवताओं, भोगविलासी पागड़ो गुरुओं, और जीव हिंसारूप धर्मों के मानने से आत्मा सत्य स्वरूप नहीं रहती, मिथ्यास्वरूप हो जाती है, अतः यह सम्यग्दर्शन नहीं कहलाता।

[२] सम्यग्ज्ञान—जीव, अजीव, पाप, पुण्य, आस्रव, सवर, निर्जरा बन्ध और मोक्ष के सिद्धान्तों का सच्चा भ्रान्तिरहित ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है। जब तक आत्मा को जीवादि पदार्थों का सच्चा ज्ञान नहीं होता, तब तक वह अज्ञान की भ्रान्ति में से निम्नल कर सत्य के प्रकाश में नहीं आ सकता।

[३] सम्यक् चारित्र—सम्यक् का अर्थ सच्चा और चारित्र का अर्थ आचरण है। अहिंसा, सत्य, अर्चार्थ, व्रतचर्य, और अग्निग्रह आदि नियमों का पालन करना ही सदाचार है। जिस आत्मा में जितना

रुग हो प कम होगा किन्तु मोह माया का भाव मृत होगा, वह इतना ही उम्बू चारित्र का पास्तन करमे वाला माना जाता है । आत्मा में चंपलता राम ह प के कारण से है । अचरुग हो प हुए हो बावला, हर आत्मा शुद्ध निष्कलक अर्चपल हो बावला । और एउ प्रकार अर्चपल अकल्पा का नाम ही मोह है ।

कि लुना आत्मा के उद्धार के लिए वह कलक-कम कम ही कर्मों है । अस्तु, बाह्य कर्मों का और हमों का बाह्यक, एवं अन्तरीय कर्मों में पशुच कर उम्बू बहन उम्बू कान और उम्बू चारित्र की ही शुद्ध भाव से उपायना करनी चाहिए । एनउर कर्म ही उम्बू आत्म कर्म है । और यही आत्म-कर्म जैव कर्म है ।

वनस्पति में जीव

वृक्षों और वनस्पतियों में जीव होने की बात हम भारतवासी आज से नहीं, कल से नहीं, हजारों वर्षों से मानते आए हैं । हमारे तत्त्वदर्शी ज्ञानियों ने अपनी विकसित आत्मशक्ति के द्वारा वनस्पतियों में जीव होने की बात का पता बहुत पहले से ही लगा लिया था । जैनधर्म में तो स्थान-स्थान पर वृक्षों में जीव होने की घोषणा की गई है । भगवान् महावीर ने आचाराङ्ग सूत्र में वनस्पति की तुलना मानव शरीर से बतलाई है । आचाराग का भाव इन शब्दों में प्रगट किया जा सकता है—

(१) जिस प्रकार मनुष्य जन्म लेता है, युवा होता है, और बूढ़ा होता है, उसी प्रकार वृक्ष भी तीनों अवस्थाओं का उपभोग करता है ।

(२) जिस प्रकार मनुष्यों में चेतना शक्ति होती है, उसी प्रकार वृक्ष भी चेतना शक्ति रखता है, सुख दुःख का अनुभव करता है, आघात आदि सहन करता है ।

(३) जिस प्रकार मनुष्य छीबता है, कुम्हलाता है और अन्त में क्षीण होकर मर जाता है, उसी प्रकार वृक्ष भी आयु की समाप्ति पर छीबता है, कुम्हलाता है और अन्त में मर जाता है ।

(४) जिस प्रकार भोजन करने से मनुष्य का शरीर बढ़ता है और न मिलने से सूख जाता है, उसी प्रकार वृक्ष भी खाद और पानी की खुराक मिलने से बढ़ता है, विकाश पाता है, और उसके अभाव में सूख जाता है ।

आज का युग, विज्ञान का युग है । आज कल प्रत्येक बात की परीक्षा प्रयोगों की कसौटी पर चढ़ाकर की जाती है । यदि विज्ञान की कसौटी पर बात खरी उतरती है तो मानी जाती है, अन्यथा नहीं । जैन-

धर्म की वह दृष्टि में जीव होने की बात पहले केवल प्रवाद की चीज समझी जाती थी; परन्तु अब से हजरत अमीर-उल-इस्लाम ने अपने अद्भुत आधिपत्यात् द्वारा यह सिद्ध किया है कि दृष्टि में जीव है वह से पुराने धर्म शास्त्रों की निम्नी उड़ाने वाली अन्धता आभर-चमिष रह गई है।

बहु महोदय ने आधिपत्यात् से ज्ञात जाता है कि हमारी ही तरह इसी में भी जान है। मोत्रन पानी और हवा की कम्पत्त उन्हीं की पड़ती है हमारी ही तरह के भी किया रहते हैं और करते हैं। हा इतना कम है कि उनका काम करने का तरीका हम से कुछ भिन्न है।

बसती हुई बात देख कर ही समझ किया जाता है। अतएव वेद पीछे भी बात लेते हैं। और मजा यह कि उनका बात लेने का तरीका हम से बहुत भिन्नता-कुलता है। हम किर्न केन्द्रे से ही बात नहीं लेते, प्रकृत हमारे शरीर पर खगा जमका भी इस काम में हमारी मदद करता है। ठीक इसी तरह पीछे भी अपने धारे शरीर से बात लेते हैं। तभी पर जान कर आश्चर्य होता कि बीच भी हवा से बात लेते हैं। ऐसे कम जब कम यह है जो ठीक बात ठीक के कलहा होंगे कि कहाने बोला ने अपने समय में अपनी आधिकार्य हवा से से जीव ही है।

पीछा में समस्त शक्ति का भी अभाव नहीं है। यह बात सभी जानते हैं कि बहुत से पीछे गति के अमीर ज्ञान पर अपने पत्ता को तिनोड़ लेते हैं और ज्ञान के कठक को पीछे गिरा देते हैं। नबका कारण दुःख की अन्तिम भिरबा का रें वा पर पड़ना जाता जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखा है कि अचिर कमरे में कम कर देने पर भी पीछे ठीक पूर्वात्त / समझ अपने पत्ता को तिनोड़ने लगते हैं और दुःख के निम्नहने के समय सिद्ध उठते हैं। यह बात तो यह है कि पीछा के बांधों को उल्ला समझ रहता है। रानी यन्त्रा रात बाते ही मरने लगते हैं।

वैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि पौधे पशुओं की तरह सर्दी, गर्मी, दुःख, हर्ष आदि का ज्ञान भी रखते हैं। पौधों में प्यार तथा घृणा का भाव भी विद्यमान है। जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें वे चाहते हैं, और जो मनुष्य उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें वे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। कुछ पौधे बहुत अधिक फैशन पसन्द होते हैं। गुलाब का फूल तुम्हें उद्विग्न करने का अनुभव कर लेता है और अपने पंखुडियों को सिकोड़ लेता है। नग मैले हाथों से कमल को छू दीजिए, वह मुर्झा जायगा।

चोट लगाने या छिल जाने पर जैसे हमें तकलीफ होती है, उसी तरह पौधों को भी। प्राणियों के समान वृक्षों के शरीर में भी स्नायु जाल फैला रहता है। जैसे मनुष्य के किसी अङ्ग में पीड़ा होने से वह स्नायु-सूत्रों के द्वारा सारे शरीर में फैल जाती है, वैसे ही वृक्षों के शरीर में भी आघात की उत्तेजना फैल जाती है।

अपनी इन्द्रियों द्वारा पौधे सर्दी गर्मी आदि का तो अनुभव करते ही हैं, साथ ही विष और उत्तेजक पदार्थों का भी उन पर प्रभाव पड़ता है। डा० वसु ने एक यन्त्र ऐसा भी बनाया है, जो नाजुक पत्तियों की घड़कन का पता बताता है। शराब पीकर पौधे भी उत्तेजित होजाते हैं, इस बात का पता इस यन्त्र की सहायता से सहज ही में लग सकता है। पौधे की बड़ में शराब डाल दो और फिर यन्त्र से उस पौधे का सम्बन्ध कर दो, तो तुम देखोगे कि उसकी पत्तियों में अधिक घड़कन होने लगी है।

क्या मनुष्य और पशु-पक्षी सभी दिन भर काम करने के बाद थक जाते हैं और रात में उन्हें आराम करने की जरूरत पड़ती है। पेड़ पौधे भी इसी प्रकार थक कर रात में आराम करते हैं। सूरज के डूब जाने के बाद यदि तुम राग में जाओ, तो देखोगे कि पत्तियों का रंग दग दिन जैसा नहीं है। ऐसा लगता है, जैसे वे चुपचाप पड़ी सो रही हों। 'क्लोवर' नामक पौधे की पत्तियों में यह परिवर्तन बहुत साफ दिखाई देता है। उसकी पत्तियाँ रात के समय झुक कर तने से सट जाती हैं। हिन्दू-

स्थान में पाया जाने वाला 'ग्रेसीमाट फॉर' रक्त में पत्ती पर पत्ती रक्त कर होता है।

मिश्र प्रकार मनुष्यों के स्वभाव निम्न मिश्र होते हैं, ठसी प्रकार इन्हीं के स्वभाव भी बहुत विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ इस ऐसे हैं, जो माताहार ही करते हैं। माताहारी पौधों की समझना पौध ही जड़ियों पाई गई हैं। एक पौधा 'मोहर कर' होता है वह कल का खने वाला है। इसके कने पर छोटे-छोटे बेसो लगे रहते हैं। "य पेक्षा के मुह पर एक रसावा लगा रहता है जो ही बीड़ा मकोड़ा अन्दर पटुपता है लो ही रसावा अपने आप कम हो जाता है। बिचार छोटा अन्दर ही अन्दर अन्दर कर मर जाता है और उसका रक्त यह इस खुद लेता है।

अच्छीका के कने बहुत म ऐसे पेड़ पाए गए हैं, जो बड़े-बड़े जान-कारों को भी दूर से डाल बैठा कर पकड़ लेते हैं। उनके शिखरे से निकल मागना फिर असंभव हो जाता है। ये पेड़ मनुष्य का भी पत्ते पर चढ़ कर बैठे हैं। मनुष्य ने पाठ खाए ही उसे अपनी अग्नि से पकड़ लेते हैं और चारों ओर से अग्नि के बीच रवा कर रक्त खुद लेते हैं। किन्ता अबकर कम है इनका। इसी की खोजता का यह प्रसन्न प्रमाण है।

पुनर्जन्म

लोक का उपलब्ध विज्ञान का कुछ है तथापि कनस्थिति में जीव की स्थिति के लिए अभी कुछ करना योग्य है। एक के सामने विश्व विचार नामक विज्ञान सम्प्रदाय पुनर्जन्म है जिसमें इस सम्प्रदाय की भारी अर्थ-वास्तविकी संघटित है। पाठकों के ज्ञान-वृद्धि के लिए संक्षेप में उक्त वार कहा देना अप्रासंगिक नहीं होगा।

इस सम्प्रदाय के बहुत सी बातों में मिलते हैं। इस सम्प्रदाय में परम बात तो यह है कि केवल जीव-वारी ही अपने माता भिन्न और पक्षी-वि-का चरित्र ग्रहण करता है। यदि पक्षी-व्यवस्था है तो वही मनुष्य

और मोटे होंगे, और जिस तरह तन्दुरुस्त बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों की मुस्कराहट देख कर जाना जाता है कि वे स्वस्थ हैं, उसी प्रकार पौदों की सुन्दर पत्तियाँ और बढ़िया फलों से मालूम हो जाता है कि इन्हें अनुकूल पड़ोस मिला है ।

जोवित रहने के लिए हमें साँस लेने की जरूरत होती है । यही बात पौदों के लिए भी लागू होती है । पौदे को यदि आक्सिजन या प्राणप्रद वायु न मिले तो वह सूख कर नष्ट हो जायगा । हम अपने नथाना के द्वारा हवा को अंदर रखी चते हैं । यद्यपि पौदों के साँस लेने वाले छिद्र इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए अणुवीक्षण यंत्र की आवश्यकता होती है । जन्म लेते ही प्रत्येक तन्तु और पौदे का पहला काम साँस लेना है, और वह उसके जीवन के अन्त तक जारी रहता है ।

पौदों की लड़ाई भी जानवरों की लड़ाई की तरह ही भयानक होती है । एक या दो महीने तक फुलवाड़ी में कोई काम न किया जाय, तो बड़े बड़े जंगली पौदे नागर मोथा आदि उग कर उन फूलों के पौदों को मार देते हैं । हम प्रायः यह देखते हैं कि बहुत सी लताएँ और बेल वृक्षों पर चढ़ कर उन्हीं पर जड़ जमा कर उन में खुराक हासिल करती हैं, जिससे वे वृक्ष कमजोर होकर मर तक जाते हैं ।

जिस तरह जानवरों में नर और मादा होते हैं, उसी प्रकार पौदों में भी नर और मादा होते हैं, जिन से बच्चों की तरह पौदों का जन्म होता है ।

जानवर एक खास समय तक काम करने के बाद आराम चाहते हैं । इसी प्रकार पौदे भी साधारणतः दिन में ही काम करते हैं, अर्थात् जमीन से अपनी खुराक खींच कर उन्हें खाने के रूप में बनाते हैं । सूर्यास्त के बाद वे अपना काम बन्द कर देते हैं, और जिस तरह जानवर सोते हैं, वैसे ही ये भी आराम करते हैं ।

बानसों की तरह पीरे भी आत्म में लूष लम्बा करते हैं, और अन्त में बड़ी बीत कर बड़ बमा देता है जो सबसे मजबूत होता है ।

परि आप हम सब बातों पर कण्ठी तरह विचार करें तो पीरों के साथ भी नेता ही व्यवहार करके लगेगे और उन्हें न लतारेंगे, बेटा कि हम बानसों का बड़ों के साथ करते हैं । भगवान् स्वामी ने बड़ों के प्रति भी दयालुता के व्यवहार का उपदेश दिया है और आत्मा को स्वर्ग ही कल्याण के अमृत से रोना है ।

जैन धर्म और अस्पृश्यता

जैन धर्म अस्पृश्यता का कट्टर विरोधी है। प्रचलित जात-पाँत सम्बन्धी अस्पृश्यता के लिए जैन धर्म में अणुमात्र भी स्थान नहीं है। अस्पृश्यता के विरुद्ध जितनी बगावत जैन धर्म ने की है, उतनी शायद ही किसी अन्य धर्म ने की हो। जैन धर्म का कहना है कि 'अस्पृश्यता मानव जाति के लिए भीषण कलह है। अतः मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि वह इस कलह को धो डालने के लिए जो कुछ प्रयत्न कर सकता हो करे एवं मनुष्यता के नाते अपने अस्पृश्य कहे जाने वाले मानव बन्धुओं को प्रेम के साथ हृदय से लगाए।'।

उच्चता और नीचता के सम्बन्ध में जैन धर्म को मान्यता है कि कोई भी मनुष्य जन्म से ऊँच नीच नहीं होता। ऊँच नीच की व्यवस्था तो मनुष्य के अपने कृत कर्मों पर है। जो मनुष्य उच्च अर्थात् श्रेष्ठ कर्म करता है, वह उच्च कहलाता है। और जो नीच अर्थात् बुरे कर्म करता है, वह नीच कहलाता है। यह उच्च तथा नीच कर्म की व्यवस्था भी लौकिक जीवन धृति (पेशा) के साथ अपना कोई सम्बन्ध नहीं रखती। यह बात नहीं है कि मैला साफ करने वाला भगा, जिसे लोग नीच समझते हैं, नीच है। और पड़िताई का काम करने वाला ब्राह्मण, जिसे लोग उच्च समझते हैं, उच्च है। जैन धर्म का तो यह सिद्धान्त है कि आत्म-शक्ति को विकसित करने वाले अहिंसा, सत्य, परोपकार, सयम आदि सद्गुण हैं। मानव जीवन की पवित्रता के मूल आधार ये ही पवित्र आचरण हैं। अतएव न्यूनाधिक रूप से जिस मनुष्य में इन श्रेष्ठ गुणों का विकास हो वह उच्च है, श्रेष्ठ है, पूज्य है एवं पवित्र है। और जिसमें हिंसा, असत्य, व्यभिचार, निन्द्यता आदि दुर्गुणों का

अस्तित्व हो, वह जीव है, अथवा है वह अश्विज है । अस्तु ही फिर वह अन्य से प्राप्त है, अश्विज हो भंगी हो वा और कार्य हो । मानकता के बिना में प्राप्त है अथवा भंगी के लिए कोई अलग अलग कार्य के कर्म नहीं है ।

एवं एक बात और भी ध्यान में रखने की है । वह यह कि वेन वर्म में अश्विजता को लेकर पुष्पा करना लिखा है, परन्तु वह पुष्पा पाये है है मनुष्य से नहीं । कोई भी अन्य वर्म मनुष्य से पुष्पा करने का पाठ नहीं पढ़ सकता । यदि कोई वर्म ऐसा करता भी है तो वह वर्म नहीं मनुष्य मानव सम्पत्ता के मूल पर कुठाराघात करने वाला वर्मक मनु है ।

वेन वर्म का मानव मान के लिए नहीं अश्विज रूप है कि अश्विज रूप अथवा रूप पापी का अस्तिकार करो पापी का नहीं । तुम्हें पाप के प्रति अस्तिकार करने का अधिकार है मनुष्य के प्रति नहीं । यदि नहीं तुम्हें नार्मिक अश्विजता में अश्विज पापी के प्रति पुष्पा अथवा अस्तिकार की आवश्यकता नहीं तो अश्विजता, वर्म का क्या तुम अपने मनुष्यता में का बैठोये । अश्विज प्रकार तुम एक वर्म-मा कहें जाने वाले मनुष्य की तुम्हें में अश्विजता करते हो, ठीक प्रकार उस पापी की भी करो, अश्विज अश्विज मनुष्यों में पापी कर कर मानवीय अश्विजता के अश्विजता से भी अश्विज कर दिया है ।

कल्पना करो कि तुम नहीं लट पर जाके हा अथवा कोई अश्विज, अश्विज अथवा अश्विज पापी नहीं में दृष्ट रहा है । उस अश्विज तुम्हारा वर्म तुम्हें क्या करता है । यदि वह वह करता है कि वह तो अश्विज है जीव है वापसी है, अश्विज करता है तो अश्विज हो अपने की दृष्टि क्या । तो जरा दृष्टि पर ध्यान रख कर बताओ कि तुम अपने इस मानकता के अश्विजता से भी अश्विज वर्म को क्या कहोये । और अश्विज अश्विज तुम्हें एक तुम्हारे वर्म को क्या अश्विजता ।

जैन धर्म मानवता के अधिकारों से किसी भी मानव प्राणी को वंचित नहीं रखना चाहता। वह इस सम्बन्ध में बहुत बड़ी व्यापक भावना रखता है। जैन धर्म की सहानुभूति केवल अछूतों तक ही सीमित नहीं है, वह तो पापी के प्रति भी सकट काल में रक्षा का आश्वासन देती है। जैन धर्म जीवन सुधार का पक्षपाती है, जीवन-साधारण का नहीं।

मानव-समाज की अज्ञानता-जन्य सहार लीला बड़ी भयंकर है। यह अज्ञानता का ही तो कुसंस्कार है कि कुछ संप्रदाय अछूतों को धर्मपालन तक का अधिकार नहीं देते। उनका कहना है कि—धर्म जीवन की पवित्रता का अविच्छेद्य अचूक साधन है। परन्तु शूद्रों को, अछूतों को धर्म करने का अधिकार नहीं है। अतः जब वे धर्म नहीं कर सकते तो पवित्र कैसे हो सकते हैं?

उपयुक्त विचारवाले सज्जनों को जरा अपनी मनुष्योचित विचार-शक्ति से काम लेना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि धर्म किसी के रिजर्व नहीं हो चुका है। वह किसी की पैतृक सम्पत्ति नहीं है, जिस पर अन्य किसी का अधिकार हो न हो। धर्म सब का है और धर्म के सब हैं। धर्म किसी की जातपाँत की ओर नहीं देखता। वह देखता है मनुष्य की एकमात्र आन्तरिक सद् भावना एवं भक्ति को, जिसने ब्रह्म पर वह जीवित रहता है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश और जलवायु आदि प्राकृतिक पदार्थों पर प्राणिमात्र का अधिकार है, उसी प्रकार धर्म एवं भगवान की उपासना पर भी सबका समान अधिकार है। इसके लिए उन्हें कोई रोक नहीं सकता। यदि कोई हठात् गैरकता भी है तो वह अपनी अज्ञानता का सबसे बड़ा उदाहरण उपस्थित करता है।

हरिजन बन्धुओं को धर्मस्थानों में जाने में क्यों रोका जाता है? क्या उनके प्रवेश से धर्मस्थान अपवित्र हो जायेंगे? क्या उनका वहाँ भजन करने से भगवान् अदूत हो जायेंगे? यदि वास्तव में ऐसी ही बात

हे तो हो जाने दीजिए क्या कर है ? भला जो अपनी पवित्रता ही अक्षम नहीं रख सकता वह बुद्धों को क्या आफ पवित्र बनाएगा ? जो भगवान् भयी आदि अमूर्ता को पवित्र तथा उच्च नमो क्या सकता प्रत्युत आप स्वयं हो अमूर्त हो जाता है, इस प्रकार के शक्ति—एक दुर्बल भगवान् से संसार क्या साम उठाना चाहता है ? हम तो ऐसे भगवान् से कर्मका निराश हैं । जैनधर्म को चाहता तो वह है कि भगवान् का स्वतन्त्र अस्तित्व को जो पवित्र बनाने वाला है । या पवित्र को हो पवित्र बनाता है वह बुद्धों हुए को हो जाता है । बुद्धों हुए का ही बार बार जाने से आखिर कुछ लाभ ।

यदि दूसरे दृष्टि किन्तु से विचार करें तो एक मर्त्य ही प्रत्येक सामने आता है । वह वह कि भगवान् तो स्वयं भगी हैं । बेचारे मर्त्य उन्हें क्या भयी बनाएंगे ? यदि एक बात सिद्ध हो कि व्यक्ति प्रत्येक परस्पर मिश्रित हैं तो फिर स्वयं ही बीच में रोके अस्मान् वाले हम संसारे जीन ! आश्चर्य में हूँ कि भगवान् भगी कैसे ? समाधान रख है कि भगी का काम गर्भी तार करके शुद्धि करना है । जो वह काम स्वयं भगवान् ही करते हैं । हाँ भगी बाप शुद्धि करता है तो भगवान् अन्तर्गत में मन को शुद्धि करते हैं । आखिर है तो शुद्धि करने का दृष्टि किन्तु से दोनों एक समान है । एक भौतिक शुद्धि-कर्म का प्रतिनिधि है तो दूसरा आध्यात्मिक शुद्धि-कर्म का । दोनों का ही किन्तु एक हीर आत्मावस्था है । जहाँ दोनों के लगान में किसी प्रकार का भौतिकीय नहीं है ।

सम्प्रदाय के मर्मज्ञ विद्वानों ने धर्म का व्युत्पत्ति सिद्ध अर्थ किया है कि 'पुण्य' प्रकल्पमात्रान् चारप्तीति धर्मः । अर्थात् धर्म वह विश्व विस्तार वस्तु है जो अचरकाल को ओर जाते हुए लताही जीवों को ऊँचा उठता है पकित होने में बचाता है । संसार में धर्म ही वह शक्ति रहता है जो नीचाकिरीच करे जान जाने अक्षम पुण्य को भी एक दिन महापुरुषों के विश्व-वन्द्याय भगवान् परकर पड़ता होता है ।

जिसके पास पर्याप्त बुद्धि है और विचार के लिए मन है, तथा जो वास्तविक रूप में इनका उपयोग भी करना जानता है, वह इस बात को कदापि नहीं मान सकता कि एक भगी सदाचारपूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ भी, जन्म से भगो होने के कारण, सदा नीच ही रहता है और इसके विपरीत एक ब्राह्मण देवता दुराचार को साक्षात् मूर्ति होते हुए भी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण, सदैव ससार का पूज्य हो बना रहता है। यदि हम पतित व्यक्तियों को पवित्र नहीं बना सकता तो फिर वह किस रोग की दवा है? पवित्र तो स्वयं पवित्र है हां, और पतित पवित्र हो नहीं सकते, तो बताइए फिर व्यर्थ ही बात बात में धर्म को दुहाई किसलिए मचाई जाती है? इस प्रकार के अकिंचित्कर हम से मानव समाज को क्या लाभ है?

मनुष्य-मात्र के अधिकारों का जब कभी चर्चा चलती है, तब कुछ उच्च जातीय लोग अडगा लगाते हैं कि मनुष्य होते हुए भी सब मनुष्य समान नहीं हैं, अतएव सब के समान अधिकार भी नहीं हैं। इसी विचारधारा के लोगों ने अछूतों पर नाना प्रकार के अत्याचार किए हैं। उन्हें क्या सामाजिक और क्या धार्मिक सभी प्रकार के मानव-अधिकारों से वंचित कर दिया है। अछूतों को सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन नहीं करने दिया जाता, कुओं से जल नहीं भरने दिया जाता, धर्मशाला आदि स्थानों में ठहरने नहीं दिया जाता, तागों आदि की सवारी पर सवणों के साथ बैठने नहीं दिया जाता, और धर्म स्थानों में भी स्वतंत्रता पूर्वक प्रवेश नहीं करने दिया जाता। कितना भयङ्कर अन्याय है? जातीय असमानता के इस भयङ्कर पाप की कुछ मर्यादा ही नहीं है।

जब कभी विचारशील विद्वानों ने जातीय भेद-भाव को मिटाने के लिए प्रयत्न किया है, तब ऊँची जाति के लोगों की ओर से कुतर्क उठाया गया है कि 'यदि ये लोग भी हमारी तरह ही रहने सहने लगे और समान अधिकार प्राप्त करने लगे तो फिर हम क्या करेंगे? हमारी विशेषता ही

क्या खेपी ? गुह और योफर बराबर न होयार्वगे ! कुश्मिमान् पाठक विचार लक्ष्य है कि यह कैसी विचित्र भाँति है ! इसका अर्थ तो यह हुआ कि वो कार्य हम करते हो यह अद्वैत बड़े माने माने हरिजन भाई न करें ! इस प्रकार तो हरिजनों को म भोजन करना चाहिए और न पानी ही पीना चाहिए ! क्योंकि यदि वे हरिजन लोग भोजन पान करेंगे तो फिर आप उब कहे जाने वाले लक्ष्य क्या करेंगे ! हरिजनों को शांत भी नहीं लेना चाहिए और विचित्र भी नहीं रहना चाहिए ! क्योंकि फिर आप ने लक्ष्य लेने काट बंकिष्ठ रहने को विशेषता ही क्या खेपी ! जार्जिज आचरण क होंच म भी रही आहवा खेपी ! क्या हरिजन भाई लक्ष्य मूठ ही बोला करें और पाठ छादि ही किया करें ! क्योंकि अभी तो हम लक्ष्य आर आचरण बर्म का आचरण कर लक्ष्ये ! लक्ष्यवा लक्ष्यता न हो जानवी ! क्यों यह बात ग्लोभर है ! किन्तु कुछ विचार है ! लेद है, बासीवता क इस मिष्टा अहकार ने भाषा को विपरीत विपरीत आवा पदन की चरम सीमा पर पहुँचा दिया है ।

अन्तिम निवेदन के रूप में अब केवल बनी कहना है कि अनुसूक्त प्राचीन बर्म प्रस्था आर वर्तमान समाज-समस्या के सिद्धांत से लक्ष्य विपरीत है । यह तो कुछ भाँति यर्जिज लोग का चलाया हुआ वंशान्न रोग है किन्तु आर भाषा को मनुष्य रोष्या पर किया दिया है । लेद है कि बहुत से कुलाभिमानी लक्ष्य कुला आर विभिन्नो लक्ष्य से पार करते हुए हेतु गए हैं क्यों वह कि उनका मुन भी चूम ले है । कन्तु अब हरिजनों का प्रथम आवा है लक्ष्य वे ही लोग नाक भीह विपरीतमे लगते हैं और बर्म हूँने की बुद्धि मचाने लगते हैं । क्या हरिजन कुली और विपरीत लक्ष्य से नी गए गुहरे हैं ! लक्ष्य म नहीं आता कि मनुष्यों को पशुप्रा से भी नीच लक्ष्यमे का हनने पाठ बीनता ईश्वरीय कर्मन आवा गया है किसे वे लक्ष्य आति मूर कर मान रहे हैं ।

को लक्ष्य अद्वैतो से पुरा करते हैं, उन्हें लक्ष्यता चाहिए कि वे लक्ष्य विपरीत प्रस्था मनुष्य हैं लक्ष्य प्रस्था हरिजन भी हैं । लक्ष्य विपरीत के

लोगों के मस्तक पर कोई अनोखे स्वर्णशृङ्ग नहीं हैं, जो उनकी सर्वापरि महत्ता को सूचित करते ह। हम सबकी जन्म भूमि भारत है। अतः यदि हरिजन अस्पृश्य हैं तो हम सब भी अस्पृश्य ही रहेंगे। उच्च जाति के लोगों के पास अपनी स्पृश्यता के लिए कोई अलग प्रमाण पत्र नहीं है। यदि कहो कि हरिजन गंदे रहते हैं, भला वे किस प्रकार स्पृश्य हो सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि हरिजना को गंदगी के मूल कारण आप ही हैं। आप लोगों के निरन्तर के अत्याचारों से ये गरीब अपने व्यक्तित्व को भूल गए हैं। इन्होंने अब इसी गंदगी में ही आनन्द मान लिया है। यदि आप इन्हें इनकी उन्नति के लिए पर्याप्त अवसर दें तो ये अवश्य ही आपके समान स्वच्छ और साफ रहने लगेंगे? यह ध्रुव सत्य है कि शारीरिक अशुद्धि कोई स्थायी वस्तु नहीं है। इसके दूर होने में कुछ भी विलम्ब नहीं होता। आवश्यकता है शिक्षा को, जिससे ये अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी मनुष्योचित श्रेणों में आ सकें।

जैनधर्म का साधारण सा अभ्यास करने वाला साधक भी यह जनता है कि 'मनुष्य जाति एक है, उसमें किसी भी प्रकार का जन्म-मूलक उच्च नीचता का भेद-भाव नहीं है। जो मनुष्य जाति-भेद में आकर किसी को नीच समझता है, घृणा करता है, वह सब से भयङ्कर पाप का आचरण करता है।' अतएव जैनधर्म के मानने वालों से आग्रह पूर्वक निवेदन है कि वे प्रचलित अस्पृश्यता को दूर करने के लिए मानव समाज में विशाल जागृति पैदा करें और सर्वत्र समभाव का विशाल साम्राज्य स्थापित करें। धर्म का गौरव बिलखी हुई कढ़ियों को मिलाने में है और अधिक चमके देने में नहीं।

आत्मा

आत्मा क्या है ? जो सदा समर रहता है जिसका कभी नाश नहीं होता जो नारको, पशु मनुष्य आदि देव गतिवों में नाश का पाप्म भी कभी करने समर स्वप्न से प्रभु नहीं होता वह आत्मा है । जिस प्रकार पुष्पा का फल खोद कर मर पड़ना जाता है ठीक प्रकार आत्मा भी पुष्पा समर खोद कर मर जाता है । कम मरने के हाथ केवल शरीर बचता जाता है आत्मा का कभी नाश नहीं होता । वह आत्मा न शरीर से बंधा है न आत्मा न बंधता है न रूप में लब्ध है, न रस में भीष्टा है न स्वाद में उड्डा है । वह सब प्रकार से अनात्म और अचल है ।

आत्मा बान्धन है । हर एक पशु को बान्धना देखना मानुस करना आत्मा का हा बन्धन है । वह एक मनुष्य बंधा रहता है अर्थात् शरीर में आत्मा रहता है एकत्र बान्धन है बंधता है रूपा है, बलता है बूझता है दुःख दुःख का अनुभव करता है । आत्मा वह शरीर में आत्मा नहीं रहता है वह एकत्र जो बान्धन-शक्ति नहीं रहती । जगत् क्षेत्रबन्धन में आत्मा को बान्धन-स्वप्न कहा है ।

आत्मा अमूर्त है । वह न न कर है न रस है न मन्त्र है न लय है । आत्मा अचल है किसी भी नहीं है । वह पदार्थों में बाध को रूपा कहा है । परन्तु बाध का तो रस होता है आत्मा का तो रस भी नहीं होता । अतएव वह अमूर्त है । वह एक आदि शरीर के बन्धन है, आत्मा के नहीं ।

उत्तर में आत्मा अनन्त है । अनन्त का अर्थ है जो किसी से बाहर हो जो समा से बाहर हो जो नाप तोल से बाहर हो । आत्मा का

का कभी सख्या की दृष्टि ने अन्त नहीं होता, इसलिए अनन्त है । यही कारण है कि अनन्त काल से आत्माएँ मोक्ष में जा रही हैं, फिर भी ससार में आत्माओं का कभी अन्त नहीं आया और न कभी भविष्य में आएगा । वो अनन्त हैं, फिर भला उनका अन्त कैसा ? यदि अनन्त का भी कभी अन्त आजाय, तब तो अनन्त शब्द ही मिथ्या होजाय ।

आत्माओं ने दो भेद हैं—‘ससारी और सिद्ध ।’ सिद्धों में भेद का कारण कर्म मल नहीं रहता है, अतः वहाँ कोई मौलिक भेद नहीं होता । हाँ, ससारी दशा में कर्म का मल लगा रहता है, अतः ससारी जीवों के नरक, तिर्य्यच आदि गति और एनेन्द्रिय आदि-जाति इस प्रकार भिन्न भिन्न दृष्टि से अनेक भेद हैं ।

यहाँ हम स्थावर, त्रस, सजी, असजी आदि भेदों में न जाकर आत्माओं के और ही तीन भेद बताना चाहते हैं—(१) बहिरात्मा, (२) अन्तरात्मा, (३) परमात्मा । ये तीन भेद भावों की अपेक्षा से हैं । जैनधर्म के आध्यात्मिक ग्रन्थों में इनका विस्तृत विवेचन किया है, किन्तु यहाँ संक्षेप में ही उनका स्वरूप बतलाते हैं —

(१) बहिरात्मा

प्रथम श्रेणी के बहिरात्मा प्राणी हैं । बहिरात्मा का अर्थ है—‘बहिर्मुख आत्मा, जो आत्मा ससारके भोग धिलासों में भूले रहते हैं, जिन्हें सत्य और असत्य का कुछ भान नहीं रहता, जो धर्म और अधर्म का विवेक भी नहीं रखते, वे बहिरात्मा हैं । बहिरात्मा आत्मा और शरीर को पृथक्-पृथक् नहीं समझता, शरीर के नाश को आत्मा का नाश मानता है । यह दशा बहुत बुरी है । यह आत्मा का स्वभाव नहीं, विभाव है । अतः इस दशा को त्याग कर अन्तरात्मा बनना चाहिए ।

(२) अन्तरात्मा

द्वितीय श्रेणी के विकसित आत्मा अन्तरात्मा कहलाते हैं । अन्तरात्मा का अर्थ है—‘अन्तर्मुख आत्मा ।’ जो आत्मा भौतिक सुख के

गवान् महावीर और अछूत

आजकल भारत का धार्मिक वायुमंडल बहुत कुछ क्षुब्ध हो रहा है। निधर देखो उधर ही धार्मिक क्रान्ति की लहर टोड़ रही है। आज का युग धार्मिक संघर्ष का युग माना जाता है। यही कारण है कि वर्तमान युग में धार्मिक विचारों को लेकर खासी मुठ मेड़ होती रहती है।

आजकल जो सब से बड़ी मुठमेड़ हो रही है, वह छूत और अछूतों की व्यवस्था के सम्बन्ध में है। इस के विषय में एक पक्ष कुछ व्यवस्था देता है, तो दूसरा पक्ष कुछ और ही। इस समय प्रायः समस्त भारत, स्थिति-पालक और सुधारक नामक दो परस्पर विरुद्ध पक्षों में बंटा हुआ है। दोनों ही पक्षों की ओर से अपने-अपने पक्ष की पुष्टि के लिये आकाश पाताल एक किए जा रहे हैं। जहाँ-तहाँ शास्त्रार्थ पर शास्त्रार्थ हो रहे हैं और अपने-अपने विजय-नाद की गगन भेदी ध्वनियाँ गूँज रही हैं।

परन्तु वास्तविक निर्णय क्या है, यह अभी अधः बीच में ही लटक रहा है। अतः एव अन्तिम निर्णय के लिए प्रत्येक धर्म वाले अपने-अपने धर्म प्रवर्तका को न्यायाधीश के रूप में आगे ला रहे हैं और उनके इस सम्बन्ध में दिए हुए निर्णय प्रकट किए जा रहे हैं। इससे बहुत कुछ सत्य पर प्रकाश पड़ा है, फिर भी वास्तविक निर्णय तो अभी अधःकार में ही है। उसको प्रकट करना, प्रधान न्यायाधीश के हाथ में है। वह प्रधान न्यायाधीश और कोई नहीं, भारतवर्ष के अन्तिम ज्ञान सूर्य तीर्थ-पति भगवान् महावीर स्वामी हैं। इन्होंने अपने समय में ससार पर जो उपकार किए हैं, उन्हें आज के सभी इतिहासज्ञ जैन और अजैन विद्वान् एक स्वर से स्वीकार कर रहे हैं। अस्तु विश्व हितैषि पिता के नाते भगवान् महावीर को विश्व हितैषी निर्णय के लिये प्रधान न्यायाधीश का पद

स्वयं प्राप्त हो जाता है। अब संक्षेप में यह देखना है कि इस प्रचलित दूत द्यूत सम्बन्धी भाषा के सम्बन्ध में, भगवान् महावीर का अपना निजी कर्तव्य और निर्णय क्या है।

आइए से करीब टाई इमारत के पहले दूत द्यूत के सम्बन्ध में मारुत की बात से भी नहीं अधिक और द्यूत अधिक भयंकर स्थिति थी। द्यूतों की भाषा तक से युवा की जाती थी, और उनका मुँह देखना भी बड़ा भारी पाप समझा जाता था। उन्हें धार्मिक धर्म-स्थानों एवं समाजों में जाने का अधिकार नहीं था। वे घर में बसा बिन रस्तों पर पशु बल तक है उन पर भी नहीं चल सकते थे। वे यदि कम शक्ति पड़ने से दूर से विचार दूत भी नहीं सकते थे। यदि किसी समाज में यह चलते हुए नहीं दूत से दूत भी सिखा ता उठी सम्म धर्म के नाम पर दुहाई मच जाती थी और धर्म के उद्देश्य हाथ उठने जानों में उलझता हुआ लीला गलतफार भया विवा जाता था। हा। मित्रता और सम्मान। उलझता भी हर हो गई। बल पर भी कि वाणि वार का बोधगता था, धर्म के नाम पर धर्म का विष दूत सीखा था था था।

उसी सम्म धर्म दूत नगर में राजा सिद्धाच के यहाँ भगवान् महावीर का प्रकटार हुआ। इनो ने अपनी तील धर्म की अवस्था में भरपूर ब्यानी में, सम्म धर्म की दुकान पर मुनि पर बलब कर सिखा और केवल प्राप्त होते ही द्यूत द्यूत के विषय ब्यावत का कडा कडा कर विवा। धन्यध और धन्यध कहलाने वाले व्यक्ति को उम्मेले अपने लव में बड़ी खान विवा को ब्राह्मण धर्म धारि उच दूता के लीला को था।

भगवान् महावीर के इस कुशलकारी विचार से ब्राह्मणों एवं दूतों उचध ब्राह्मणों के लीला में बड़ी भारी ललकली मची। बलब उम्मेले इन्का ब्यावत पर विरोध भी किया। परन्तु भगवान् महावीर धारि से

अन्त तक अपने प्रण पर, अपने मिद्वान पर अटल रहे, उन्होंने इस विरोध की तनिक भी परवाह न की। अन्ततोगत्वा प्रभु ने हिमालय से लेफ्ट कन्याकुमारी तक समभाव की विनय दुःखि वज्रादी और अस्पृश्यता के कर्तव्य पर उठे हुए दिए। विरोधी लोग देखते ही रह गये, उनका विरोध कुछ कारगर न हो सका।

भगवान् महावीर की व्याख्यान सभा में, जिसे समवसरण कहते हैं, आने वाले श्रोताओं के लिए कोई भी भेदभाव नहीं था। उनके उपदेश में जिस प्रकार ब्राह्मण आदि उच्च कुल के लोग आते जाते थे, ठीक उसी प्रकार चांडाल आदि भी। बैठने के लिए कुछ पृथक्-पृथक् प्रबन्ध भी नहीं होता था। सब के सब लोग परस्पर भाई भाई की तरह मिल जुल कर बैठ जाया करते थे। किसी को किसी प्रकार का नकोच नहीं होता था। व्याख्यान सभा का सब में पहला कठोर, साथ ही मृदुल नियम यह था कि कोई किसी को अलग बैठने के लिए तथा बैठे हुए को उठ जाने के लिए नहीं कह सकता था। पूर्ण साम्यवाद का साम्राज्य था, जिसकी जहाँ इच्छा हो, वहाँ बैठे। आज के समान कोई भिड़कने तथा टुटकार देने वाला नहीं था। क्या मंत्राल, जो कोई नास्यभिमान में आकर कुछ आना-कानी कर सके। यह सब क्यों था ? भगवान् महावीर वस्तुतः दीन ग्रन्थ थे, उन्हें दीनों से प्रेम था।

भगवान् महावीर के इन उदार विचारों तथा व्याख्यान सभा सम्बन्धी नियमों के सम्बन्ध में दो मुख्य घटनाएँ ऐसी हैं, जो इतिहास के पृष्ठ पर सूर्य की तरह चमक रही हैं। नियम सम्बन्धी एक घटना भारत के प्रसिद्ध नगर राजगृह में घटित हुई है। राज-गृह नगर के गुण शील वाग में भगवान् वीर प्रभु धर्मोपदेश दे रहे थे। समवसरण में जनता की इतनी अधिक भीड़ थी कि समाप्ति न थी। स्वयं मगधपति महाराजा श्रेणिक सपरिवार भगवान् के ठीक सामने बैठे हुए उपदेश सुन रहे थे। इतने ही में एक देवता, राजा श्रेणिक की परीक्षा के निमित्त चांडाल का रूप बनाकर समवसरण में आया और राजा श्रेणिक के

आगे बाहर बैठ गया। वहाँ पर भी निपतान देखा। पुनः पुनः भाग्यल के चरण कमलों को हाथ लगाता रहा और अपना मतलब लाइता था। इस व्यवहार से राधा अधिक चिंत्न ही बाहर आता था किन्तु निम्न सम्झनी विषयों के कारण मन कलमें कुछ भी नहीं बोलतका। वह क्या आगे जात किन्तु है। किन्तु अपना प्रयोजन केवल नहीं एक घर जाता है। इस घरना से पता लगाया जा सकता है कि उनका वह ठमा ठम्झनी निम्न का निज कठोरता के साथ पालन होता था।

कुली इतिहास के प्रति ज्ञाता वाली प्रवृत्ति पौलस्तुर ही है। वहाँ के लक्ष्मण नामक कुम्हार की मार्कटा पर भगवान् महावीर स्वयं उठनी सिद्धी कुम्हार रमणा से बाहर उठे थे। वहाँ पर उन्होंने सिद्धी के बड़े का प्रत्यक्ष दृष्टान्त देकर जमीनपेठ दिया और अपना दिव्य ज्ञान। मदिश्वरों वही कुम्हार भगवान् के आश्रितों में सुकन हुआ एवं अत्यन्त ही व कल अधिक बाहर की इति से देखा गया। उपायक दृष्टान्त घर में रह के कर्मों का एक स्वर्ण आभास है। अतः किन्तु विज्ञात वहाँ देख सकते हैं। उक्तान्न आगम लाहिर में वहाँ एक पता है बाहर वही एक घरना है जो भगवान् इस प्रकार पदार्थ के साथ-अपन में उठते हैं। इनके ध्व बाह्य का इतिहास के प्रति प्रेम का-पूर्व परिचय मिल जाता है। दो बड़े राधा मन्त्राया सेठ लाहुराणी की अवेद्या भगवान् ने एक कुम्हार को किन्ता अधिक मन्त्र दिया है। निम्न कथ महा प्रथम वद एक लाचार्य कुम्हार के घर पर पधारना कोई मायूसी घरना न सम्मिश्रण।

भगवान् महावीर के वक्ष्य अथवा सम्झनी विचार अतीव उच्च एवं काव्यिकापी है। वे कम्मत सिद्धी को आभार अतिव्यक्त एवं आदि नहीं मानते हैं। वहाँ वही बाग पड़ा है उन्होंने कर्मपर ही जोर दिया है। इनके निम्न में उक्तका कुछ कम एवं वह था—

“कम्पुबा नमन्ही होई कम्पुबा हो” अतिमो।

कलौ कम्पुबा होई, सुदो एवर कम्पुबा।”

अर्थात्—जन्म की अपेक्षा से सब के सब मनुष्य हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र हो कर नहीं आता। वर्ण व्यवस्था तो मनुष्य के अपने स्वीकृत कर्तव्यों से होती है। अतः जो जैसा करता है, वह वैसा ही हो जाता है। अर्थात् कर्तव्य में बल से ब्राह्मण शूद्र हो सकता है, और शूद्र ब्राह्मण हो सकता है।

भगवान् महावीर के सब में एक मुनि थे। उनका नाम था हरिकेशी। वे जन्मतः चाडाल कुल में पैदा हुए थे। उनका इतना त्यागी एवं तपस्वी जीवन था कि बड़े बड़े सार्वभौम सम्राट् तक भी उन्हें अपना गुरु मानते थे और सभक्तिभाव उनके चरण कमल छूआ करते थे। और तो क्या, बहुत से देवता भी इनमें भक्त हो गए थे। एक देवता तो यहाँ तक भक्त हुआ कि हमेशा तपस्वी जी की सेवा में ही रहने लगा। इन्हीं घोर तपस्वी, हरिजन मुनि हरिकेशी की महत्ता के सम्बन्ध में, पावापुरी की महती सभा में भगवान् महावीर स्वयं फर्माते हैं—

“पञ्च खु दीसइ तवो-विसेसो न दीसई जाइ विसेसु कोई।

सोवाग पुत्त हरि एस साहु, जन्सेरिसा इडिड महाणुभागा ॥”

—उत्तराध्ययन १२, ३७

अर्थात्—प्रत्यक्ष में जो कुछ महत्त्व दिग्गङ्ग देता है, वह सब गुणों का ही है, जाति का नहीं। जो लोग जाति को महत्त्व देते हैं, वे वास्तव में बहुत भयंकर भूल करते हैं। क्योंकि जाति की महत्ता किसी भाति भी सिद्ध नहीं आती। चाडाल कुल में पैदा हुआ हरिकेशी मुनि, अपने गुणों के बल से आज किस पद पर पहुँचा है। इसकी महत्ता के सामने विचारे जन्मतः ब्राह्मण क्या महत्ता रखते हैं? महानुभाव हरिकेशी में अब चाडालपन का क्या शेष है, वह तो ब्राह्मण का भी ब्राह्मण बना हुआ है।

भगवान् महावीर जातिवाद के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने अपने घमं प्रचार काल में जातिवाद का अत्यन्त कठोर खंडन किया था और एक

नो स्वयं मललित हैं, वे दूसरे मललितों से क्यों कर ऊँचे हो सकते हैं ?

उछ लोग उच्च गोत्र तथा नीच गोत्र का हवाला देकर भगवान् महावीर को जन्मत उच्च-नीचता का समर्थक बतलाने की चेष्टा करते हैं, वे यथाथ में भूलते हैं। उच्च नीच गोत्रों का वह भाव नहीं है, जैसा कि उछ लोग समझे हुए हैं। गोत्र व्यवस्था का यह कोई नियम नहीं है कि वह जन्म में लेकर मृत्यु पर्यन्त रहें ही, बीच में परिवर्तित न हो। गोत्र व्यवस्था का सम्बन्ध भी तो अन्तर्गत गुणा से ही लगता है। इस के लिए भगवान् महावीर के कर्म-सिद्धान्त का तलस्पर्शी परिशीलन करना चाहिए। विना इसके यथार्थता का भान होना कठिन ही नहीं, अति कठिन है। भगवान् ने आत्मिक विकाश की तरतमता की दृष्टि से साधक जीवन के लिए चौदह श्रेणियाँ बतलाई हैं, जिन्हें जैनागम की परिभाषा में गुण स्थान कहते हैं। प्रत्येक जीव को, जो मोक्ष प्राप्त करता है, इन चौदह श्रेणियों को उत्तीर्ण करना होता है। इन श्रेणियों के वर्णन में भगवान् ने कहा है कि मनुष्य को नीच गोत्र का उदय प्रथम के चार गुण स्थानों तक ही रहता है आगे के गुण स्थानों में जाते ही नीच गोत्र नष्ट हो जाता है और उसके स्थान में उच्च गोत्र का उदय हो जाता है। पंचम गुणस्थान सदाचारी गृहस्थ का होता है, अतः स्पष्ट सिद्ध है कि चारित्र्य शुद्ध होते ही, मनुष्य नीच गोत्र से उच्च गोत्र वाला बन जाता है। यदि गोत्र का सम्बन्ध नियत रूप से आमरण होता तो भगवान् यह गुण-सम्बन्धी व्यवस्था कदापि नहीं देते। अस्तु गोत्र शब्द के वास्तविक अर्थ की अनभिज्ञता के कारण जन्मत मृत्यु पर्यन्त उच्च नीचता की धाधली मचाने वाले सज्जन अपनी भूल को दूर करें और भगवान् महावीर के उदार विचारों को अनुदार बनाने का दुःसाहस न करें।

अन्त में मुझे भगवान् महावीर के अनन्य उपासक जैन बधुश्री से यह कहना है कि अगर तुम भगवान् महावीर के सच्चे भक्त हो और उन्हें

अपना धर्म-पिता मानते हो तो उनके कहनों पर चला । तब तो मैं क्या
 कसूर नहीं कह जाता है जो अपने पिता के कामों का अनुसरण करता है ।
 यह जूझा जूझ का भयंकर दुश्मन बनना बेमर्याद का नहीं है, यह तो
 हमारे पड़ोसी वैदिक धर्म का है, जो हमारी दुर्बलता के कारण बेमर्याद
 के अन्दर भी कुछ बैठता है । अफसोस कि नीचता को हम एक दिन
 अपने पड़ोसी के बहा पर भी नहीं खेने देना चाहते थे और इसके मात
 क लिए समय समय पर अपना अस्तिमान एक देते आए थे, वहीं नीचता
 आज हम लोग में कुछ कम से कम पाए हुए है । यह किन्ती अधिक
 लज्जा की बात है ! समय तो, जूझा जूझ के कारण हमने आत्म-महा
 रीर के और अपने प्रभुत्व को कुछ बचाया हो है, बचाया नहीं । भक्तान्तर
 महावीर का कम दुश्मनों और नीचों के उत्थार के लिए ही हुआ था ।
 उनके उपदेशों में इसी सेवा धर्म की अग्नि गूँब रही है । आज के प्रभुत्व
 का ये अधिक दुर्बी है आज नीच माने जाते हैं, अतः इनके लिए जो
 कुछ हम कर सकते हो, का और समस्त पूर्ण पर से जूझा जूझ का
 अस्तित्व मिला दो ।

त्रादश स्वावलम्बन

(१)

‘स्वावलम्बन’—कितना मधुर शब्द है । हृदय आनन्दातिरेक से परिप्लुत हो जाता है । ‘स्वावलम्बन’—उस पूर्ण स्वतन्त्रता का द्वार है, जिसके लिये प्राणिमात्र सदा सचेष्ट रहता है, किन्तु स्वावलम्बन के अभाव से वह नहीं मिल पाती । स्वावलम्बन के बिना कोई भी, कभी भी, परतन्त्रता की दुखद वेड़ियों से छुटकारा नहीं पा सकता । किसी भी देश, जाति, धर्म, या व्यक्ति का इतिहास लो, उसकी उन्नति और अवनति ने मूल में इसी स्वावलम्बन का अस्तित्व एव नास्तित्व रहा हुआ मिलेगा । जब मनुष्य की हृदय भूमि में स्वावलम्बन का बीज अंकुरित हो उठता है, तब ससार की कोई भी शक्ति उसे पश्चात्पद नहीं कर सकती । वह एक न एक दिन अन्त में अपने ध्येय पर पहुँच कर ही रहता है । विपत्तियों के बार-बार प्रलय कालिक भूभा-वातों के कारण, जब मनुष्य का हृदय मेरु विचलित होने लगता है, तब स्वावलम्बन ही उसे फिर पहिले से भी कहीं अधिक दृढ़ एव स्थिर कर देता है । जब हृदय मेरु की स्थिरता और अस्थिरता पर ही, मनुष्य का अपना जीवन मरण रहा करता है । अतएव एक कवि की भाषा में यों भी कहा जा सकता है कि—‘स्वावलम्बन जीवन है, तो परावलम्बन मृत्यु’ ।

मनुष्य यदि चाहे तो वह देव बन सकता है, यदि कुछ और आगे चाहे तो महादेव बन सकता है । परन्तु कब ? जब कि वह स्वावलम्बन का सच्चा पुजारी हो जाय । ससार में जितने भी महा पुरुष हुए हैं, वे सब के सब इस स्वावलम्बन के द्वारा ही महापुरुष बन सके हैं । यह कोई अस्युक्ति नहीं है । यह तो वह ध्रुव सत्य है, जिसमें क्यों और क्या के

ज्वालाका कतभी गुलाबश नहीं हो सकती । आब जबझ रही की परि पुत्रि के लिये भारत की भाषा पढ़ाव करने वाले एक महामास्य महापुरुष की बोझ बटना आपके समझ सकती जाती है वो महापति देशपुत्र के शब्दों में इच्छा को ताकत पर सम्झने वाले नीति के प्रति यह रही है—

‘आप बने ज्ञातव्य बहावे परमात्मा नित्य प्रभुपद र

(२)

तत्त्वतः पौष्ट-साह का मर्जीना होगा । सरसी जल कड़ा के की पड़ रही थी । हवा ठंड और ठंडी चल रही थी । मनुष्य हर बड़ कड़ा में लिपटे रहते थे । फिर भी शरीर में कंप बँपी चुकती थी, आर हाँसा की बोझा किट किट करके बसतो ही रहती था । अधिक क्या मारे लखी के लोचोंको अपने घरा से बाहर निकलना मँज हो रहा था । इसी समय एक बामिदाज, मुन्तलाज बन में नदी तट पर आन लुगावे लगे थे और आकाश से परमात्मा होने की प्रशिक्षा लाय रहे थे । बोधिराज जंग बस थे । उनके पास कोई भी खिल-निवारक लायन नहीं था । कल अस्मितादिनी नदी की ऊँची नीची लरंगा पर मोठे काठा हुआ हवा का ठेक लोका आठा पर बोधिराज के कोमल-बड़ी कटोर शरीर की झुंझ उन-तनता हुआ आन बसा काठा । बोधिराज अपने आंगु में मल्ल थे । उन्होंने शरीर को शरीर नहीं समझा हुआ था । अत्यन्त प्रकृति देवी के थे तंग-विलि अस्मय उन्हें अपने समझ नत मल्लक करने में आचार हो रहे थे ।

वे बोधिराज और कोई नहीं हमारे चरित्र लाकट मयमान् महापति थे । आम्ने अभी कुछ दिन पहिले ही राज्य वैभव को दुपुष्कर मुनि प्रति वापस की थी । वम एक समाज के नाम पर होने वाले लम्बर्हीन मयपुर अस्मावाप में आपके बीजन्त में यह आपूर्ण प्राप्ति की, जिसके कारण आप सर्वका एकात्म निर्बन्ध बना में वापस उप लय कर रहे थे और वापस में मुन्य प्रकृति का साम्राज्य स्थापित करने के लिए अत्यन्त बोध्य आत्म-शक्ति लयन करने में लगे हुए थे । अब आम्ने एक छोटे से परिवार के स्वाज में नौ परिवार की चिन्ता की । अर्थात्—आपका

पारिवारिक प्रेम अब अपने पितृ वंश तक ही सीमित नहीं था, प्रत्युत बढ़ते-बढ़ते समग्र विश्व पर पहुँच चुका था। आप का यह तप कालीन विश्व हितेच्छु जीवन, मोह मायामत्त ससारी जीवों के समस्त एक नवीन शिक्षा रख रहा था—

“अहता ममता त्याग कर्तुं यदि न शक्यते ।

अहता ममताभाव, सर्वत्रैव विधीयताम् ॥”

(३)

“महात्माजी, बताइए मेरी गायें कहा हैं ? इस प्रकार चुप्पी साधने से तो काम नहीं बनेगा ? मैं तो तुम्ह भले आदमी समझ कर ही गायें सौंप गया था। परन्तु तुम यह क्या कर रहे हो ? कुछ थोड़ा बहुत ईमान ठिकाने है, या सच मुच इस के बेप में बगुले ही हो ?”

यह ककश शब्दावली उस ग्रामीण गवाले की है, जो इसी जङ्गल में गायें चरा रहा था, पर किसी आवश्यक कार्य के लिए ध्यानस्थ भगवान महावीर को अपनी गायों की देख रेख के लिए कह कर तथा भगवान् के मोन को ही स्वीकृति समझ कर गाव में चला गया था। अब यह काम करके लौटा है, किन्तु गायों को न पाकर उद्विग्न हो रहा है। अब आवेश में आकर भगवान से कुछ कह रहा है। गायों के सम्बन्ध में यह बात हुई कि भगवान् ध्यान में थे, अतः उन्होंने गायों की सँभाल अपने ऊपर न ली थी। गायें इधर उधर घूमती घामती बहुत दूर नदी के जङ्गल एवं नले पाला में पहुँच गई थी, और गवाले को बहुत कुछ देखने भालने पर भी न प्राप्त हो सकी थीं।

गवाले की कर्कश ध्वनि से आस पास के वन निकुञ्ज ध्वनित हो उठे, किन्तु भगवान् महावीर का हृदय अणुमात्र भी ध्वनित न हुआ। वे अपने आत्म ध्यान में उसी प्रकार खड़े रहे, माना उन्होंने कुछ सुना ही न हो। अतः गवाला फिर दुगुने आवेश से बोला—“अरे धूत ठग, बोलता है या मुझ से अपनी मरम्मत करवाना चाहता है। वच्चू, कुछ शोर भी है, इस

औंधे मु ह धड़ाममे जमीन पर गिर पड़ा। उसकी वेदना पूर्ण हाहाकारात्मक चोत्कार वायु मण्डल में गूँजती हुई अनन्त अन्तर्गन्ध म विलीन होगई।

“देवराज सम्मल कर, जरा धैर्य से काम लो। यह सर्वथा निरपराध है, इसे मारना ससार म सत्र से बड़ा पाप ह। यदि अपराधा भी है तो वह मेरा है, न कि तुम्हारा। तुम व्यर्थ हो बीच म दड देने वाले कौन होते हो ? मालूम होता है, भक्ति के आवेश में तुम्हारी बुद्धि अन्त होगई है। खबरदार, इसे मारा ता !” भगवान ने मेघ के समान गम्भार ध्वनि से ध्यान खोलते हुए कहा। इन्द्र आश्चर्य से सुग्ध था। गवाला जोवन आशा से हपित था। भगवान आदर्श करुणा-स्रोत से परिप्लुत थे। सौम्य मुख मण्डल पर अलख तपस्तेज झलक रहा था। भगवान महावीर का यह आदर्श मूक सकेत कर रहा था—

‘उपकारिषु य साधु साधुत्वं तस्य को गुण ?
अपकारिषु य साधु, स साधु सद्भिरुच्यते ॥’

(५)

“प्रभो, आपकी आज्ञा है तो इसे छोड़ देता हूँ। परन्तु भाविष्य बहुत अधिक सङ्कट मय दिखाई दे रहा है। पूरे बारह वर्ष तक आपको विपत्तियाँ की भयावह घाटियाँ में से गुजरना होगा। मनुष्यों तथा देवों द्वारा होने वाले घनघोर उपसर्ग अपनी स्मृति मात्र से ही शरीर में कँप-कँपी छुटा रहे हैं। मेरा वज्र कठोर हृदय तो, केवल आज की घटना से बक् बक् कर रहा है और अपने स्थान से विचलित मा हो रहा है। अत एव भगवन् ! आज्ञा दीजिए। यह सेवक, अब से बारह वर्ष के लिए, आप की चरण-सेवा में रहना चाहता है।” इन्द्र ने विनय-पूर्वक हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की।

“देवेन्द्र, विचार से काम लो। कुछ पता भी है, तुम कहां और किस के आगे बोल रहे हो। जिस सेवा के लिए तुम कहते हो, उसमें तो मेरा घोर अपमान अन्तर्निहित है। क्यों, तुम्हारी सेवा का यह मतलब

हुआ न कि, मैं दुर्बल हूँ एक अठहाथ हूँ । मैं अपनी रक्षा आप नहीं कर सकता । यदि फलतः तुम वही समझ रहे हो तो वह तुम्हारा अपना व्यक्तिगत भ्रम है । तुम्हें बाद रखना चाहिए कि मेरी प्रत्यक्ष आप-शक्ति का कोई अन्त नहीं है । यदि मैं अपनी शक्ति का परिचय देना चाहूँ तो इन सब प्रयाता विराधियों को एक बार ही-श्वस्त कर सकता हूँ । पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता । मुझे सब में ही आनन्द है । कहा से फलतः कर वांछित होना तथा किसी सहायक से तुम्हें की ओर देखना मेरे शास्त्र-बोधन के सर्वथा विरुद्ध है । किन्हीं तुम शत्रु समझते हो वे मेरे आप्तात्मिक उत्थान के कारण हैं । तुम संतानी बीच हो आता, तुम और हम निज भिन्न पक्ष के पक्षिक हैं । समझ लो अब मैं तुम्हारा नहीं रहा । अब मैं भगवान् बनने का गया हूँ । भगवान् महावीर ने वाणी में अमृत कल भरते हुए दृष्टा क काव उत्तर दिया ।

“आत्मन् ! आपका कहना सर्वथा सत्य है । फलतः सेवा का इतर ही नहीं मानता । अन्ता वहीं ऐसा हो सकता है कि स्वामी क ऊपर किसी विधा द्वारा नीम्ब आनन्द होत रहे आर सेवक निरुद्ध अलग अलग कदा हुआ देखता रहे । विचार है, ऐसे माम बाये सेवक को । प्रमो यदि आपके कदन को ज्ञा का स्वा म्भक्त दिया बाव तो पूर्वी पर से सेवा कर्म ही सुप्त हावाय । वह ठीक है कि आप दुर्बल नहीं हैं । आप को किता सहायक को आपका नहीं है । आप वह म चकम्मा नहीं जानते । फलतः हमारा भी तो कुछ कथम्ब है । स्वामी आप नहीं बन्धुत हैं । हम चकम्मा हैं । हम आपका वह नहीं मितात अपना मितात है । क्या आप हम जानने निजी वह मिताते की भी आत्मा म देगे । स्वामी का वह ही सेवक का वह होता है—यह विचारता ज्ञान म रखते हुए अपना उत्तर है । हन्त ने फिर दुबारा प्रार्थना करते हुए कहा :

हन्त ! ठीक कथित हो, फलतः वह तो एक प्रकार की गुहामी हुई । किता की गुहामी म रहना मुझे पतार पक्ष्य नहीं । जन्मे अश्विन् पर अरत्ता न एक का सर्वथा सहायता की दृष्टा करते पटना मेरे मत में

सब से बड़ी गुलामी है। गुलामी क्या, यो कहो कि जीते ही घोर नरक है। मैं इस गुलामी के नरक से स्वयं छूटा हूँ और ससार को छुड़ाने जा रहा हूँ। देवराज, ! बता सकते हो, सिंह और गरुड़ के सहायक कौन होते हैं ? नहीं, वे अकेले ही भयङ्कर निर्बल वनों में स्वतंत्र विचरण किया करते हैं। शक्ति शाली कदापि झुँड बाध कर नहीं फिरते। हरिणों और कबूतरों के समान यदि कहीं तुमने सिंहों और गरुड़ों के झुँड के झुँड देखे हों तो बताओ। इन्द्र, जानते हो मैं कौन हूँ ? मैं जिन और अरिहन्त पद की साधना में लगा हुआ वीर साधक हूँ। क्या ये पद मुझे आशा देते हैं कि मैं दीन एवं लाचार होकर, शत्रुओं से अपने को बचाने के लिए, किसी दूसरे की सहायता की ओर देखूँ ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज तक किसी भी आत्मलक्ष्मी वीर ने इन्द्र, राजा या और किसी की सहायता के द्वारा जिन एवं अरिहन्त पद को नहीं पाया। ये पद तो अपने आप लिए जाते हैं, किसी के देने टिलाने से नहीं। क्या तुम यह नया काम कर सकोगे ? हर्गिज नहीं, यह काम तुम्हारी शक्ति में बाहर है। समझ में नहीं आता, यह तुम बार बार 'सेवा सेवा' क्या करते हो ? तुम्हारी सेवा का यही अर्थ है कि जिसकी तुम सेवा करो, वह अपग एवं परमुखापेक्षी बन जाय। यदि ऐसा ही है तो यह भयङ्कर भूल है। सच्ची सेवा वही है, जिससे अपने बलवृत्ते पर स्वयं अपने पैरों खड़े रहना सिखाया जाय। तुम्हें अपने सेवा धर्म की तो भूमण्डल से नष्ट होजाने की चिन्ता है, किन्तु मेरे स्वावलम्बन धर्म की नहीं। जैसा तुम्हें अपना सेवा धर्म प्यारा है, वैसा ही मुझे अपना स्वावलम्बन है। बतलावो, मैं अपने की रक्षा करूँ, या तुम्हारे की ? अगर तुम्हें सेवा धर्म पर ही विशेष आग्रह है तो सेवा करो, कौन मना करता है ? ससार सेवा के लिए पुकार रहा है। देवराज ! दीन दुखी प्राणियों की सेवा में ही मेरी सेवा समाविष्ट है। अपनी सेवा के लिए मैं कोई पृथक् स्थान नहीं रखता।” भगवान् महावीर ने गम्भीरता एवं दृढ़ता के साथ फिर उत्तर दिया।

भगवान् महावीर के इस प्रभाव शाली वक्तव्य को सुनकर इन्द्र

आश्चर्य में रह गया। वह यति है गुरुमुख होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने नाम भाव से समा प्रार्थना की कि “भगवन् । तेवढ का अप्पाव समा कीजिए। मैं अज्ञान में था मैंने आपसे घटकों लक्षण को नहीं समझा था। प्रभो, अज्ञान, इन अप्पाव तथा अन्तर्मही होता है।” भगवान् अपनी आप्पाविक मल्ली में झूम रहे थे। उन्हें लभाम् ही दवा प्रदण्ड प्रकृत मेव समा की स्वीकृति-न् रहे व। कि बुना मत अर भगवान् बुना के मान्द मान्दरोकर म प्रेमा-न्त का म्परा हुव यति म ठमैम पड़ा।

इसी समय यारें अपने आप दृष्टी हुईं उधर की था निक्की। म्पान ने प्रकृता के ताव यान की ओर हाक दी। भगवान् म्पान्तर तावरी बोद्धा के समान अन्तः श्रुतों तथा भावों लंका से कुछ करने के लिए आगे को गे कहे। देखेन्त नकि भाव दूबक म्पान् को कन्दना कल्या हुआ लग लोक को खाना हा गया। अन्तर्ने हुए उधकी भक्ति पूरित इच्छा की है वही म्पुन जनि म्पुन हातो वा रही की—“महिमा है तेरी अगार, अगार तेरी म्पिमा म्पिमा है तेरी अगार।”

(६)

वह किन्ना म्पान् मूर्खिम्पान् आर्षा है। इसके समय अन्तर के अन्त लव आदय अन्त-मन्त हो जाते हैं। क्या कोई क्या लम्बा है, इसकी छलना वा कोई दृश्य उद्यमरय ? जारी ओर से कुछ ही उधर निक्की है नहीं नहीं नहीं। बड़े-बड़े यति शास्त्रों वार बोद्धावा लव का अन्ता देने वाता वल कदोर निरक्षिवा सामने निक्क किन्ना कर हैंक्री हुई काल हल कर रही हा ओर गहमता करने के लिये लहायक वार-वार चरणों में म्पकर तेवक भाव से प्रार्थना पर प्राचना कर रहा हो, अन्त वर लहायक भी कोई लहायक नहीं लव दम्पक हम्प, निक्की यति का कोई वर नहीं हो रखने पर भी वं हम्प लम्प म लम्पता की कदोर आम्पोजना कल्या अन्त उधे किम्पवाही से लम्पता कल्या वना निक्की लहायक म्पुन का काम नहीं है।

यह भगवान् महावीर ही थे, जिन्होंने सहायता के लिए आजीवन आजीजी करने वाले पुरुषत्व हीन ससार के आगे एक नया आदर्श रक्खा और अन्ततो गत्वा अखिल भूमण्डल पर स्वावलम्बन की विजय दुन्दुभि बजा डाली। भगवान् महावीर के भक्त जैनियो। तुम देख सकते हो, तुम्हारे भगवान् कैसे थे। अगर तुम्हें ससार में अपना अस्तित्व रखना अभीष्ट है तो आज ही भगवान् महावीर के इस ज्वलन्त आदर्श को अपना लो। आज के प्रगति शील युग में वे लोग जीवित नहीं रह सकते, वो आमतौर से यही कहा करते हैं कि “क्या करें, कोई सहायता नहीं देता। हमारे क्या सिर पड़ी है, जो अकेले हम ही मारे-मारे फिरे। अगर अमुक व्यक्ति हमारे साथ खड़ा हो तो हम भी खड़े हो सकते हैं, नहीं तो नहीं।” इन विचारों का तो यह आशय हुआ कि सभी लोग नेता बन जायें। परन्तु ऐसा कैसे हो सकता है? जिसे काम करने की धुन है, वह इधर उधर नहीं देखा करता। वह तो आख बन्द कर रणक्षेत्र में कूद पड़ता है और एक छोर से दूसरे छोर तक क्रान्ति मचाता चला जाता है। जिसके हृदय में स्वावलम्बन के अदम्य अमृतबल का सञ्चार होजाता है, वह मनुष्यों में सिंह बन जाता है। सिंह को रोकने वाला कौन? उस के लिए अपने आप राह होती चली जाती है। यह सिंह-वृत्ति, तुम्हें भगवान् महावीर से मिलेगी। जिन्हें लेनी हो, लें और अपने को महावीर नहीं तो, कम-से-कम वीर तो अवश्य बनाएँ। महापुरुषों के जीवन कथानक सुनने के लिए नहीं होते, आचरण के लिए होते हैं। क्योंकि सच्चा उत्थान आचरण में ही है—

“जीवन-चरित महापुरुषों के हमें शिक्षणा देते हैं।

हमभी अपना अपना जीवन स्वच्छ रम्य कर सकते हैं॥”

